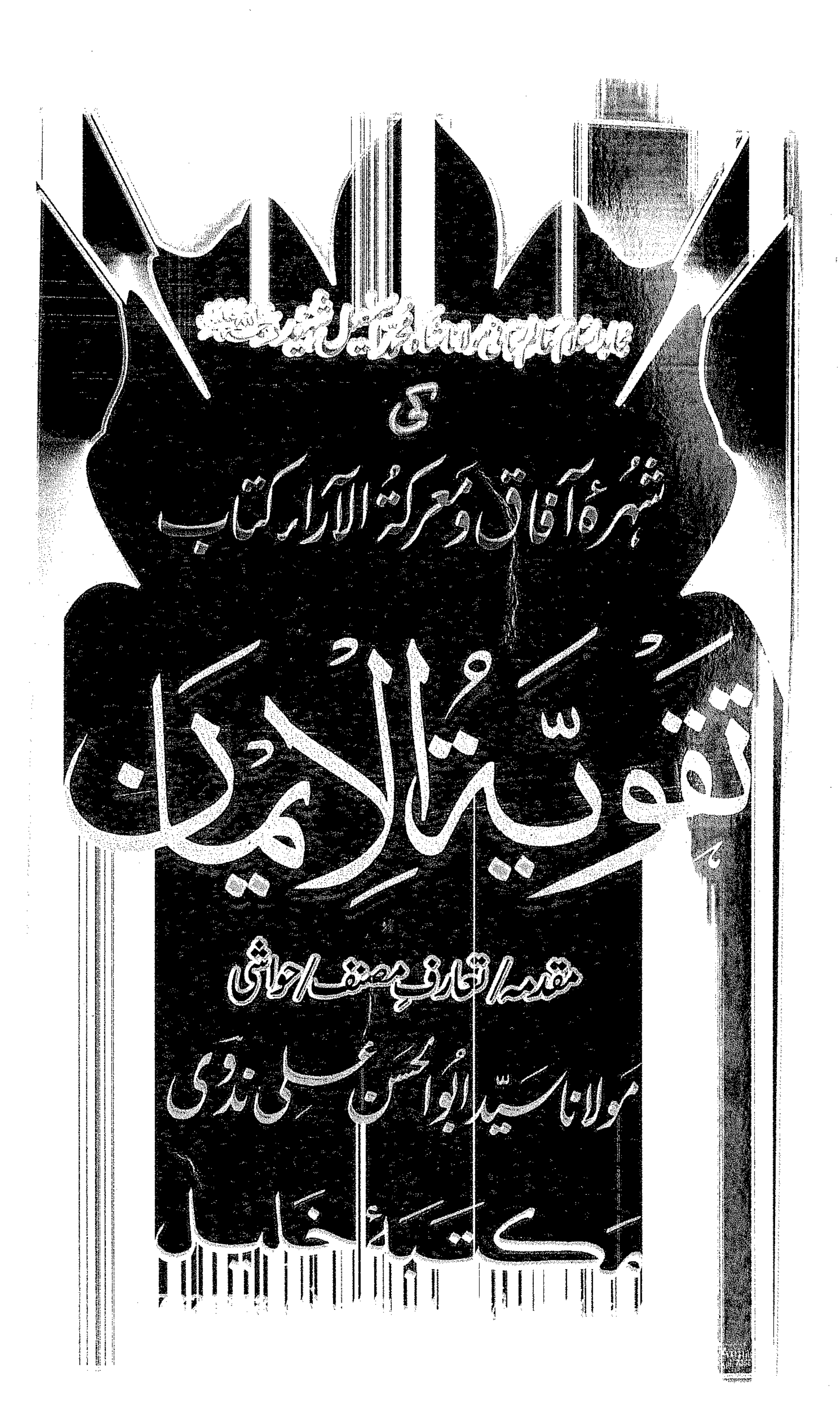

کی
شہرۂ آفاق و معرکۃ الآراء کتاب
تقویۃ الایمان
مقدمہ / تعارف مصنف / حواشی
مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
مکتبہ خلیل

تقویۃ الایمان

مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسمٰعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ

کی

شہرۂ آفاق و معرکۃ الآراء کتاب

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کے

اہم و مفید تعارفی و سوانحی مقدمات، تشریحی حواشی

اور

مسلم و جلیل القدر علماء و مشائخ کے تائیدی بیانات وارشادات کے ساتھ

مکتبہ خلیل یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

کتاب ــــــــــ تقویۃ الایمان

تصنیف ــــــــــ حضرت شاہ محمد اسمٰعیل شہیدؒ

تحشیہ، مقدمہ اور تعارف مصنف۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ناشر ــــــــــ مکتبہ خلیل یُوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ

اُردو بازار لاہور

طابع ــــــــــ گنج شکر پریس لاہور

اشاعت ــــــــــ جنوری ۱۹۹۹ء

قیمت ــــــــــ قیمت-/45روپے

عرضِ ناشر

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی عمر کے اخیر دور میں مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ عرصہ قبل مدینہ منورہ میں مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی مدظلہ العالی سے فرمایا کہ آپ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "تقویۃ الایمان" کا عربی میں ترجمہ کر دیں، حضرت شیخ الحدیث کا اصرار اتنا بڑھا کہ فرمایا آپ یہیں مدینہ منورہ میں اس کام کا آغاز فرما دیں، چنانچہ حضرت مولانا نے اپنی واپسی سے چند گھنٹہ قبل مسجد نبوی کی روح پرور فضا میں اس کام کا آغاز فرما دیا، مولانا مدظلہ نے اس کتاب کا صرف ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ اس پر ایک گرانقدر مقدمہ اور صاحب کتاب کے مختصر مگر جامع حالات زندگی کی دلکش تصویر کشی بھی کی جو سیکڑوں صفحات پر بھاری ہے، مولانا مدظلہ نے کتاب میں جگہ جگہ بہت ہی قیمتی تشریحی حواشی اور جلیل القدر علماء و مشائخ طریقت کے تائیدی بیانات و ارشادات بھی نقل فرمائے،

یہ کتاب رسالۃ التوحید کے نام سے شائع ہوئی اور اس کو بلادِ عربیہ میں شرفِ قبول حاصل ہوا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل نصاب کر لی گئی۔

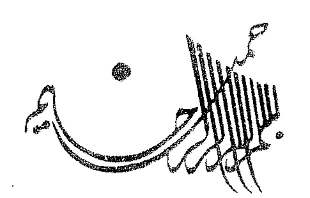
ناچیز ناشر کو دارالعلوم میں درس تدریس کی سعادت حاصل ہے

کتاب رسالۃ التوحید کو بھی پڑھانے کی سعادت حاصل رہی، دوران مطالعہ کتاب کے حواشی کی غیر معمولی افادیت واہمیت محسوس ہوئی اور خیال پیدا ہوا کہ اگر ان حواشی کا ترجمہ اردو میں ہو جائے اور اصل کتاب ان قیمتی حواشی کے ساتھ شائع ہو جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اصل کتاب کی طرح یہ حواشی بھی مشرکانہ ومبتدعانہ رسم ورواج کا خاتمہ کریں گے۔

ہم اپنے محترم استاذ مولانا شمس الحق صاحب ندوی (ایڈیٹر تعمیر حیات اور مولانا مدظلہ العالی کی کئی کتابوں کے مترجم) کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا اور حواشی کا ترجمہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی مدظلہ العالی کے ملاحظہ فرما لینے کے بعد ہم اس کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نافع اور مقبول بنائے اور مؤلف، مترجم اور ناشر کی سعی کو قبول فرمائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

(مولانا) محمد رضوان ندوی
فاضل مدینہ یونیورسٹی،

پیش لفظ و تعارف

از: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَخَاتَمِ النَّبِیّٖنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ ۔ اَمَّا بَعْدُ

ہر زمانہ اور ہر ملک میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت رہی ہے اور ہے جو بہت صاف اور واضح عبارت میں ہو بہترین انداز سے اس کا آغاز ہوا ہو۔ کتاب کی سطر سطر سے مصنف کا اخلاص ظاہر ہوتا ہو۔ وہ اہل زمانہ کے سامنے ان کا مقصد زندگی اور انبیائے کرام اور تمام رسولوں کی بعثت کے مقصد و منشاء کو کھول کر بیان کرے۔ جو صرف خدا کی عبادت کی دعوت دینے آتے ہیں۔ اور خوف و رجا کا مرجع اسی کو بتاتے ہیں۔ اس سے داد و فریاد کرنا، اس کے سامنے رونا اور گڑگڑانا سکھاتے ہیں۔ خدا کا مخلص بندہ اور دین کا عالم جب اپنے ماحول میں ان عقائد اور عادات کو پھیلتے دیکھتا ہے جن کی بیخ کنی کے لیے آسمانی مذاہب آئے، آسمانی صحیفے نازل ہوئے، اس کا مقابلہ کرنے اور اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے رسول بھیجے گئے اور اب لوگ ان عقائد سے بالکل ناواقف

ہو گئے ہیں، ہمسایہ غیر مسلم قوموں کی نقل و تقلید میں مبتلا ہیں۔ تو اس کو اس کی ضرورت
محسوس ہوتی ہے کہ کھل کر پوری صفائی کے ساتھ توحید کی دعوت دی جائے۔ اور
وہ بلا خوف لومۃ لائم اس فریضہ کو انجام دیتا ہے۔

پیش نظر کتاب تقویۃ الایمان ایسی کتاب ہے جو توحید کی دعوت اور حقیقتِ
توحید کو بے لاگ طریقہ پر بیان کرنے کا رمز و شعار بن گئی ہے برِصغیر ہندوستان میں
اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے اتنی بڑی تعداد کو فائدہ پہونچایا جس کا شمار محال ہے
ان کی تعداد بلاشبہ (جیسا کہ بعض اہل نظر نے لکھا ہے) لاکھوں انسانوں تک پہونچتی ہے

جس زمانہ میں یہ کتاب لکھی گئی تھی دینی تعلیم یکسر نایاب نہ تھی لیکن ہندوستان کے
مسلمانوں کی کثیر تعداد یہاں کی اکثریت کے خیالات، عادات و اطوار اور رسوم و عادات سے
متاثر ہو چکی تھی، دوسری طرف جرأت مندانہ اور عام فہم طریقہ پر دین خالص کی دعوت و تفہیم
کی کوششیں اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہو گئی تھیں۔

اسی صورت حال کو دیکھ کر مصنف کتاب کا دل زخمی اور پارہ پارہ ہوتا تھا کتاب
کی تاثیر و مقبولیت کو اسلام پر آنسو بہانے والی ان آنکھوں اور اس دین کو زندہ کرنے
کی راہ میں بہائے جانے والے ان کے پاکیزہ خون اور مسلم معاشرہ کو جاہلیت کے اثرات سے
پاک کرنے والی کوششوں اور ایسی شرعی حکومت کے قیام کی (جو شریعت کی اساس
پر ہو) ان کی ان کاوشوں نے بھی بڑھا دیا[1]۔ مصنف کتاب نے دعوت کے ساتھ ساتھ دعا
و انابت، الحاح و تضرع، جہاد کے ساتھ کوشش و کاوش اور اعلان حق کے ساتھ راہ حق
میں جان عزیز تک جان آفریں کو پیش کر دی، یہی توحید کی اصل روح، اخلاص کا منتہا،
کمال صداقت اور تمغۂ وفاداری ہے۔ ایسے ہی وعدے کے سچوں اور عہد کے پکوں کے

---

[1] تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو "سیرت سید احمد شہیدؒ" از راقم "حیات طیبہ" از مرزا حیرت
"جب ایمان کی بہار آئی" از راقم

بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ
صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ
عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا
بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار
انھوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا
تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ
ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں
اور انھوں نے (اپنے قول کو) ذرا بھی
نہیں بدلا۔

(احزاب ۲۳)

اس کتاب کو وہ مقبولیت اور تاثیر حاصل ہوئی جو کبار مخلصین علماء ربانیین اور تجدیدی کام کرنے والے داعیوں کی کتابوں کو حاصل ہوتی ہے۔

کتاب کی قوتِ تاثیر کا سبب حقائق کو بے لاگ و دو ٹوک طریقہ پر بیان کرنا اور معاشرہ میں پھیلے ہوئے امراض مشرکانہ رسوم اور دین سے انحراف کی شکلوں کی نشان دہی ہے جو دُکھتی رگ پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اخیر زمانہ میں مشائخ اور بزرگوں کی تقدیس و تعظیم میں مسلمان جس غلو و جہالت اور ہمسایہ اقوام کی نقل و تقلید کے جس فتنہ میں مبتلا ہو گئے تھے کتاب ان ساری کمزوریوں کو خوب کھول کر بیان کرتی ہے، لوگوں کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ وعظ و تقریر یا علمی مضامین میں شرک و توحید کا جو اجمالی اور عمومی ذکر ہوتا تھا وہ اپنے کو اس کا مخاطب نہیں سمجھتے تھے ضرورت تھی کہ ان کمزوریوں اور بیماریوں کو کھول کر بیان کیا جائے جن میں یہ مبتلا تھے اور ان غلطیوں کی نشان دہی کی جائے جن کے وہ عادی ہو گئے تھے۔ ان شخصیتوں، جگہوں اور رسوم و رواج کی حقیقت کو جن کو انھوں نے مقدّس قرار دے رکھا تھا واضح کیا جائے، جب تک ایسا نہ کیا جائے گا سمجھیں گے کہ اس تردید و تنقید کا تعلق پرانے زمانہ کے مشرکین اور زمانۂ جاہلیت کے لوگوں سے ہے۔

لیکن یہ واعظ و مضمون نگار جب ان کی زندگی کے اندر اتر کر غلط باتوں کو بیان

کرتا ہے اور ان کے غلط عقیدوں اور بیماریوں کی نشان دہی کرتا ہے۔ متعین طور پر ان فتنوں کو اس طرح بتاتا ہے کہ اس سے انکار کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ تو وہ اس مقرر اور واعظ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور کھلم کھلا اس سے دشمنی کرنے لگتے ہیں یہ خطرہ وہی داعی مول لے سکتا ہے جو مخلص ہو اور دعوت اس پر طاری ہو جائے۔ احساس فرض کا اس پر غلبہ ہو، اس کو قرآن کریم اور انبیاء کرام کے طریق دعوت کا حقیقی لطف آنے لگے۔ پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ پسند کریں گے یا ناراض و خفا ہوں گے۔ اس کو بس اس کی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ قرآن کا پیغام سنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے اور ادائیگیِ فرض سے سبکدوش ہو۔

اس موقع پر "تاریخ دعوت و عزیمت" میں دوسری صدی ہجری کے شروع میں حضرت حسن بصری کی قوتِ تاثیر اور اس وقت کے معاشرہ پر ان کے گہرے اثرات کے بارے میں جو کچھ راقم نے لکھا ہے اس کو نقل کرنا مناسب ہوگا اس کا کیا راز تھا کہ اس وقت کا معاشرہ اس سے تجاہل نہیں برت سکا۔

" خواجہ حسن بصری کی دعوت و اصلاح کی طاقت و تاثیر میں اس بات کو بڑا دخل ہے کہ انھوں نے زندگی کا ایک سرا پکڑ لیا اور سوسائٹی کی اصل بیماری کی طرف توجہ کی، ان کے زمانہ میں بہت سے واعظ اور داعی تھے لیکن اس زمانہ کے معاشرہ نے کسی کے وجود اور کسی کی دعوت کو اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح حسن بصری کے وجود اور ان کی دعوت کو محسوس کیا۔ اس لیے کہ ان کی تقریروں اور ان کے درسوں سے اس بگڑے ہوئے معاشرہ پر زد پڑتی تھی وہ "نفاق" کی حقیقت بیان کرتے تھے اور یہ نفاق ایک مرض تھا جو اس سوسائٹی میں پھیل رہا تھا وہ منافقین کے اوصاف و اخلاق بیان کرتے تھے اور یہ اوصاف و اخلاق بہت سے لوگوں میں پائے جاتے تھے جو حکومت، فوج اور تجارت میں پیش پیش تھے اور زندگی میں نمایاں تھے وہ آخرت

فراموشی اور دنیا طلبی کے بحران کی مذمت کرتے تھے۔ اور بکثرت لوگ اس وبا کا شکار تھے، وہ موت اور آخرت کی تصویر کھینچتے تھے اور ان حقیقتوں کو مستحضر کراتے تھے اور مترفین اور غافلین کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کی زندگی ان چیزوں کے بھلائے رکھنے میں تھی

غرض ان کی دعوت ان کے مواعظ اور ان کے اصلاحی درس اس زمانہ کی خواہشات واغراض سے اس طرح متصادم تھے کہ اس زمانہ کی سوسائٹی کے لیے ان سے غیر متعلق رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ بکثرت لوگ ان کی تقریروں اور مجلسوں سے چوٹ کھا کر پچھلی زندگی سے تائب ہوتے تھے اور نئی زندگی اختیار کرتے تھے[۱]

کتاب میں جن رسوم وعادات اور مقامات کا تذکرہ آتا ہے ان کی تشریح کر دی گئی ہے اس لیے کہ مرور زمانہ اور بُعد مکانی کی وجہ سے اس عہد اور نسل کے اکثر لوگ ان سے ناواقف ہیں۔

ہم نے بعض دیگر علماء کرام اور ائمۂ عظام کی وہ عبارتیں بھی نقل کر دی ہیں جن سے اس کتاب میں مندرج بعض ان عبارتوں اور انداز بیان کی تائید ہوتی ہے جن کے بارے میں بعض حلقوں کی طرف سے سخت اعتراض اور مخالفت کی آواز بلند ہوئی اور فتوے بھی جاری ہوئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زمانۂ ماضی کی مستند اور متفق علیہ شخصیتوں نے بھی اس میں صاف بیانی سے کام لیا۔

ہندوستان کی اسلامی تاریخ اور دینی اصلاح وتجدید کی تحریکوں اور کوششوں سے واقفیت رکھنے والے اصحاب نظر واہل علم کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی پچھلی صدیوں میں قرآن مجید کی تعلیم وتفہیم (عربی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر اور معقولات وفنون کی تعلیم وتدریس کے غلبہ کی وجہ سے) اور حدیث کی کتابوں کی تعلیم

---

[۱]۔ تاریخ دعوت وعزیمت ج ۱ ص ۲۶

وتدریس میں سخت انحطاط آگیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر دین وعقیدہ کی دعوت دینے، حق وباطل میں فرق کرنے اور مغز وپوست میں تمیز پیدا کرنے کے لیے کچھ مخلص علماء دین اور مصلح داعیوں کو کھڑا کیا جن میں سب سے پیش پیش امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد بن عبد الاحد سرہندیؒ اور ان کے خلفاء تھے ان کے بعد حکیم الاسلام شاہ ولی اللہؒ (بن شاہ عبد الرحیم دہلویؒ) اور ان کا خاندان تھا پھر وہ علماء کبار فقہاء اور محدثین بھی اس قافلہ میں شامل ہوئے جنھوں نے اس خاندان سے اکتساب فیض کیا تھا۔

یہ وہ اسباب ومحرکات تھے جنھوں نے مؤلف کتاب کو جو خالص ہندوستانی ماحول اور اس تہذیب کے مرکز میں پلے بڑھے تھے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ذکاوت حس اور صاف گوئی سے کام لیں اور دین کی بات پوری قوت کے ساتھ پیش کریں کسی کی تنقید وملامت اور خواص وعوام کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اگر ان کی زندگی وفا کرتی اور ان کو ہندوستان میں رہنے اور دعوت دینے کا موقع ملتا تو وہ یہ کام تدریجاً انجام دیتے اور آہستہ آہستہ ذہنوں کو تیار کرتے اور مناسب خوراک دیتے لیکن وہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور تھے، راہ خدا میں جہاد وشہادت کا حُدی خواں شوق انگیں آواز میں انھیں آواز دے رہا تھا۔ لہذا اتمام حجت اور ادائیگی فرض کے احساس نے ان سے یہ کتاب لکھوائی اور انھوں نے اپنے پیچھے یہ یادگار چھوڑی کہ اس کے ذریعہ لوگ حق کی طرف لوٹیں۔

یہ بات ہندوستان ہی کے لیے خاص نہ تھی جو مرکز اسلام اور مہبط وحی سے دور ہے اور وہاں اسلام عجمی ملکوں سے گذر کر اپنی تازگی اور قوت تاثیر کو بہت کچھ کھو کر پہونچا تھا۔ بلکہ ساتویں آٹھویں صدی ہجری میں ان غیر عرب قوموں کے اثر سے جو نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی تھیں۔ اور اپنے ساتھ اپنے دین وعقیدہ اور عادات واطوار کا بہت کچھ حصہ ساتھ لائی تھیں۔ نیز مسلمانوں کے غیر مسلموں اور عجمیوں سے اختلاط اور مصر وشام

میں باطنی اور اسماعیلی حکومتوں کے قیام کے اثر سے اور بعض جاہل صوفیوں کی تعدا
کے پھیل جانے کے سبب سے خود ممالک اسلامیہ کے مرکزوں میں اسلامی عقید
کمزور ہو گیا تھا اور اس میں بہت سی بدعات اور گمراہیاں پیدا ہو گئی تھیں۔

جو شخص شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں "الرد علی البکری" اور "الرد علی الاخنائی"
کا مطالعہ کرے گا وہ ائمہ اور مشائخ، اولیاء اللہ اور نیک بندوں کے سلسلہ میں جاہلو
کے غلو، ان کے غلط عقائد اور جاہلی عادات سے واقف ہو جائے گا۔ قرآنی تعلیمات
کے خلاف عقیدت میں غلو اور تعظیم میں مبالغہ مختلف عہدوں میں بعض دوسرے ملکوں
میں بھی دیکھا گیا ہے جو اس کا متقاضی ہے کہ کھل کر پوری قوت و طاقت اور بلیغ و حکیما
انداز میں اس کے ترک کی دعوت دی جائے۔ لہذا کتاب کا فائدہ ہندستان تک ہی
محدود نہیں۔ بلکہ وہ ان تمام حلقوں کے لیے بھی مفید ہے جہاں ایسے عادات و عقائد
رواج پا گئے ہوں جن کو اسلام ناپسند کرتا ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش نہیں، اس بنا
پر عربی میں بھی کتاب کے ترجمہ کا کام انجام دیا گیا جس کا نام "رسالۃ التوحید" للعلامۃ
اسماعیل الشہید" رکھا گیا ہے اس لیے کہ یہ نام کتاب کے مضمون کی پوری نمائندگی
کرتا ہے، مؤلف کتاب نے خود کتاب کو عربی میں منتقل کیا تھا اور اس کا نام "رد الاشراک"
رکھا تھا۔ لیکن اس عربی کی اصل ناپید ہو گئی ہے[1]۔

---

[1] عربی ترجمہ کی خدمت رسالۃ التوحید کے نام سے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری (دفین بقیع شریف مدینہ منورہ) کے حکم و اصرار سے راقم نے انجام دی۔ اور وہ ندوۃ العلماء کے عربی پریس سے شائع ہوئی اور اس کی بلاد عربیہ میں بھی پذیرائی اور اشاعت ہوئی۔

مولانا محمد اسمٰعیل شہیدؒ رحمۃ اللہ علیہ

مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی

آپ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے خاندان کے شجرۂ طوبیٰ کی ایک شاخ ہیں، شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے نامور پوتے، شاہ عبدالغنی صاحبؒ کے ذریعۂ نجات و مغفرت فرزند، شاہ عبدالعزیز صاحبؒ و شاہ عبدالقادر صاحبؒ و شاہ رفیع الدین صاحبؒ کے محبوب و عزیز بھتیجے اور مایۂ ناز شاگرد تھے،

مولانا اسمٰعیلؒ اسلام کے ان اولوالعزم، عالی ہمت، ذکی، جری اور غیر معمولی افراد میں ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں،

آپ نے علماء کے سب سے بڑے مجمع اور سب سے بڑے علمی اور سب سے بہتر ماحول میں آنکھ کھولی، بچپن ہی میں کانوں میں قال اللہ، قال الرسول کی آواز پڑی جو علمی باتیں اور جو مذہبی مسائل حلال و حرام و جزوریات دینی لوگوں کو کتابوں اور مطالعہ سے آتی ہیں، وہ آپ کو باتوں باتوں اور قصے کہانیوں میں معلوم ہو گئیں، تربیت کے لحاظ سے یہ تربیت نہایت مکمل تھی جو کم خوش نصیبوں کو ہوتی ہے، لیکن آپ اس تربیت کے محدود دائرہ سے بہت آگے تھے، اور بہت جلد شاہ صاحبؒ کے خاندان میں

بھی آپ بہت ممتاز ہو گئے،

تعلیم میں بھی آپ کی خوش نصیبی تربیت سے کم نہ تھی، ہندوستان کے فاضل ترین اساتذہ جن کے پاس سمرقند و بخارا، ایران و افغانستان کے طلباء شدّ رحال کر کے آتے تھے، اور ایک سبق پڑھ لینا حاصلِ سفر سمجھتے تھے، آپ کے گھر ہی کے تھے اور کون؟ باپ یا باپ سے بڑھ کر شفیق چچا، اس وقت اعلیٰ تعلیم جو کسی کو میسر آسکتی تھی آپ نے حاصل کی اور اس میں کوئی کمی نہ رہی،

آپ مجتہدانہ دماغ کے آدمی تھے، اور اس میں ذرا مبالغہ نہیں کہ بہت سی درسی کتابوں کے مصنفین و شرّاح سے زیادہ ذکاوت اور علمی مناسبت رکھتے تھے، اگر آپ کو اشتغال اور تصنیف و تالیف و درس و تدریس کا موقع ملتا تو آپ اپنے بہت سے پیشرو او معاصر علماء سے آگے ہوتے، اور بہت سے فنون میں امام یا مجدّد کا منصب آپ کو دیا جاتا جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو انھیں علوم یا صنائع میں خارقِ عادت کمال دیتا ہے جو ان کے زمانہ میں رائج و شائع ہوتے ہیں، تاکہ حجت اور معجزہ ہو سکے، اسی طرح حکیم مطلق نے خود اس کا سامان کیا کہ شاہ صاحبؒ کو (جن سے اس کو علماء کی اصلاح اور حق کی نصرت کا کام لینا تھا) ان تمام علوم و فنون میں غیر معمولی کمال حاصل ہو، جو اس وقت عام طور پر رائج و جاری تھے اور جن پر علماء فخر کرتے تھے، اور جن کے بغیر وہ کسی کو عالم اور قابل التفات نہیں سمجھتے تھے۔

یہ تو علم کا حال تھا، لیکن ایک چیز علم ہے اور دوسری چیز علم سے انتفاع، اس دوسری چیز میں شاہ صاحبؒ خاص طور سے ممتاز تھے، آپ کا گھر قرآن و حدیث کا سب سے بڑا مدرسہ تھا، شاہ عبدالرحیم صاحبؒ کے وقت سے یقیناً قرآن و حدیث ان لوگوں کا وظیفہ

تھا، سنّت وشریعت کی نہریں ہندوستان سے اور ہندوستان سے باہر یہیں سے
جاری ہوئیں، لیکن علماء کا ایک دائرہ تھا، جس سے وہ باہر نہیں جاتے تھے، اس دائرہ
کے حدود درس وتدریس تصنیف وتالیف اور جمعہ وغیرہ کا وعظ تھے، امر بالمعروف
نہی عن المنکر اور اشاعت حق کا جتنا کام اس دائرہ کے اندر رہ کر ہوسکتا تھا
وہ کیا جاتا تھا، لیکن یہ بھی ان بزرگوں کا ذکر ہے جو قرآن وحدیث کا درس دیتے تھے، یا ان
میں کتابیں تصنیف کرتے تھے، یا وعظ وتقریر کرتے تھے، علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی
تھا جس کے یہاں معروف ومنکر کی کوئی تقسیم نہ تھی، ہدایت وضلالت بے معنی الفاظ تھے،
"سنّت" و"بدعت" کے الفاظ ان کی لغت میں نہ تھے، یہ ساری عمر معقولات کی کتابیں پڑھاتے،
اگر کچھ لکھتے تو وہ کسی متن کی شرح یا کسی شرح کا حاشیہ ہوتا، کچھ کہتے تو وہ کسی مسئلہ کی تقریر
یا کسی تقریر کا رد، یا مخالف سے مناظرہ ہوتا، عام اصلاح وارشاد کا کام دونوں کے
دائرہ سے خالی تھا،

شاہ صاحبؒ نے اس دائرہ سے باہر قدم نکالا، اور وہاں پہونچے جہاں روشنی
مشکل سے پہونچتی ہے، وہاں بھی گئے جہاں مقدّس وپاکباز جاتے شرماتے ہیں، جہاں سے
علماء وصلحاء کتراتے ہیں، ہر اس جگہ گئے جہاں ان کی ضرورت تھی، جہاں حق کی آواز شاذ ونادر
پہونچتی تھی، اور جہاں "جاہلیت" کی رات تھی، اسلام کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، انھوں
نے اپنا خیال نہیں کیا، وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ اُن شاہ ولی اللہؒ کے پوتے ہیں، جن کا نام
لینا معصیت وغفلت کے ان سیاہ خانوں میں گناہ ہے، اس عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں، جو
اپنے علم وفضل سے بادشاہت کر رہا ہے، ان کو صرف یہ یاد رہا کہ وہ ایک عالم ہیں، جن
پر تبلیغ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض ہے، اگر انھوں نے اس میں

کوتاہی کی تو سارا دہلی قیامت میں ان کا دامن پکڑے گا، قرآن وحدیث کی وعیدوں کا ان سے زیادہ جاننے والا کون تھا، ایسے اصحاب عزیمت یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اور لوگ بھی ہیں، اور یہ فرض ان کا بھی ہے، شاہ صاحبؒ شہر میں کوئی شرک وبدعت، کوئی فسق وفجور اور کسی قسم کی معصیت ومنکر دیکھتے تو میدان حشر کا نقشہ ان کے سامنے پھر جاتا کہ جب یہ خدا کے سامنے علماء کا دامن پکڑیں گے کہ بیناؤں نے ہم نابیناؤں کا ہاتھ نہیں پکڑا، ابھی تک اطبا، امت منتظر رہتے تھے کہ مریض ان کے پاس آئیں، لیکن شاہ صاحبؒ نے خود مریضوں کے یہاں حاضری دینی شروع کی، اس لیے کہ یہ اس وقت تھا کہ مریضوں کو اپنے مرض کی طبیبوں سے زیادہ فکر ہو لیکن یہاں معاملہ برعکس تھا،

شاہ صاحبؒ زبانی وعظ وتبلیغ اور اس کے نتیجہ پر قانع نہ تھے، ان کی اولوالعزم طبیعت اسلام کی صحیح اور پائیدار خدمت کے لیے بے چین رہتی تھی، انھوں نے سالہا سال کے عملی تجربہ سے محسوس کیا کہ اُن کے مواعظ سے چند سعید روحیں، اور چند سلیم طبیعتیں ضرور فائدہ اٹھائیں گی، اگرچہ یہ اپنی نجات وبرات کے لیے کافی ہو لیکن اس سے کوئی خاص انقلاب نہیں ہوگا، اس کے لیے کہ شریعت حکومت سے لے کر گھر تک قانون ہو، ملک میں سنت ہی کا سکہ چلے قوت اور اقتدار کی ضرورت ہے۔

شاہ صاحبؒ اسلام کے سپاہی بننا چاہتے تھے، اور سپاہی کو ان تمام ہتھیاروں کی ضرورت ہے جو دشمن کے پاس ہوں، یا جن کی ضرورت پڑے، پہلے بھی آپ نے علم کو ہتھیار کے طور پر حاصل کیا کہ اسلام کی خدمت کے لیے علم بھی ایک ہتھیار ہے، پھر اپنے کو جہاد کے لیے تیار کیا، اس وقت کے تمام اسلحہ کا استعمال سیکھا، میدان جنگ کی تمام سختیوں اور جفاکشیوں کا عادی بنایا، اس لیے کہ مقصود اسلام کی خدمت تھی، خواہ عالم بن کر، خواہ واعظ

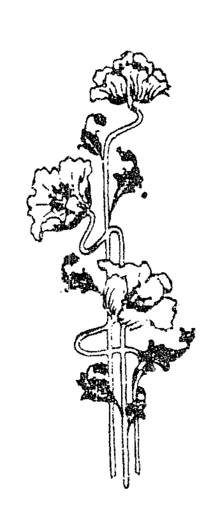
بن کر، خواہ میدان کا سپاہی بن کر، مآل سب کا ایک ہی تھا،

حج سے آنے کے بعد آپ نے گلی کوچہ اور شہر و قریہ میں جہاد کا وعظ کہا، اور ہزاروں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں سر دینے پر آمادہ کر لیا پھر حضرت سید احمد شہیدؒ اور صدہا مجاہدین و مہاجرین کی معیت میں آپ نے ہندوستان سے ہجرت فرمائی اور سفر جہاد کیا، جو خود جہاد سے کم نہ تھا، پھر آخری سانس تک اسی عبادت میں مشغول رہے، اور کبھی بھول کر بھی اپنے وطن کا خیال دل میں نہ لائے، نہ کبھی آسائش و آرام اور اعزاز و اکرام کی اس زندگی کو یاد کیا، جس کو آپ ہندوستان چھوڑ کر آئے تھے، آپ کی یہ قربانی کچھ کم نہ تھی کہ آپ نے اس مقصد عزیز کے لیے دولت و عزت اور امیرانہ زندگی کو خیرباد کہہ کر فقر و فاقہ، جفاکشی اور ہر وقت خطرات سے بھری ہوئی زندگی اختیار کی۔

نگینہ کے مولوی عبداللہ صاحب مرحوم جو جہاد میں شریک تھے بیان کرتے ہیں کہ بالاکوٹ میں مولوی محمد اسمٰعیل صاحبؒ نے سید صاحبؒ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی، حضرت نے فرمایا کہ مولانا اس لڑائی میں ہماری فتح نہیں ہے، آپ نہ جائیے، آپکے جہاد لسانی سے اِنْشَاءَ اللّٰہُ تَعَالیٰ بندگان خدا کو بہت فائدہ پہونچے گا، مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا کہ حضرت یہ سر تصدق کرنے کو لایا ہوں، آپ مجھ کو اجازت ہی دیجئے، سید صاحبؒ خاموش ہو گئے، اور مولانا میدان میں گئے، ایک گولی آپ کے انگوٹھے میں لگی، انگوٹھا کٹ گیا، آپ پھر تشریف لائے، سید صاحبؒ نے پھر منع فرمایا، مگر مولانا نے پھر الحاح وزاری سے اجازت مانگی، اور تشریف لے گئے، مجھے یاد ہے کہ تین مرتبہ سید صاحبؒ نے روکا، آخر کو

مولانا اسمٰعیل شہیدؒ کی پیشانی پر ایک زخم کاری لگا، اور آپ شہید ہوئے۔

جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم
سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الٰہی ہزار ہزار شکر تیری ذات پاک کو کہ ہم کو تم نے ہزاروں نعمتیں دیں اور اپنا سچا دین بتایا اور سیدھی راہ چلایا اور اصل توحید سکھائی اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں بنایا اور ان کی راہ سیکھنے کا شوق دیا اور اُن کے نائبوں کی کہ جو ان کی راہ بتاتے ہیں اور ان کے طریقہ پر چلاتے ہیں ان کی محبت دی سوائے پروردگار ہمارے۔ تو اپنے حبیبؐ پر اور اس کے آلؑ و اصحابؓ پر اور اس کے سب نائبوں پر ہزار ہزار درود اور سلام بھیج اور اس کی پیروی کرنے والوں کو رحمت کر اور ہم کو ان میں شریک کر اور ہم کو اسی کی راہ پر جیتے اور موے قائم رکھ اور اسی کے تابعوں میں گن رکھ آمین رب العالمین۔

امابعد سننا چاہیے کہ آدمی سارے اللہ کے بندے ہیں اور بندہ کا کام بندگی ہے۔ جو بندہ کہ بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں، اور اصل بندگی ایمان کا درست کرنا ہے کہ جس کے ایمان میں کچھ خلل ہے اس کی کوئی بندگی قبول نہیں اور جس کا ایمان سیدھا ہے اُس کی تھوڑی بندگی بھی بہت ہے، سو ہر آدمی کو چاہیے کہ ایمان درست کرنے میں

بڑی کوشش کرے اور اس کے حاصل کرنے کو سب چیزوں سے مقدّم رکھے اور اس زمانہ میں دین کی بات میں لوگ کتنی راہیں چلتے ہیں کوئی پہلوں کی رسموں کو پکڑتے ہیں کوئی قصّے بزرگوں کے دیکھتے ہیں، اور کوئی مولویوں کی باتوں کو، جو انھوں نے اپنے ذہن کی تیزی سے نکالی ہیں سند پکڑتے ہیں اور کوئی اپنی عقل[1] کو دخل دیتے ہیں، اور ان سب سے بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ اور رسولؐ کے کلام کو اصل رکھیے اور اس کی سند پکڑیئے اور اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دیجئے۔ اور جو قصّہ بزرگوں کا یا کلام مولویوں کا اس کے موافق ہو سو قبول کیجئے اور جو موافق نہ ہو اس کی سند نہ پکڑیے۔ اور جو رسم اس کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے اور یہ جو عوام النّاس میں مشہور ہے کہ اللہ و رسولؐ کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کو بڑا علم چاہیے ہم کو وہ طاقت کہاں کہ اُن کا کلام سمجھیں، اور اس راہ پر چلنا بزرگوں کا کام ہے۔ سو ہماری کیا طاقت کہ اس کے موافق چلیں بلکہ ہم کو یہی باتیں کفایت کرتی ہیں، سو یہ بات بہت غلط ہے اس واسطے کہ اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں باتیں بہت صریح ہیں، اُن کا سمجھنا مشکل نہیں، چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے:۔

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ	اور بیشک اتاریں ہم نے طرف تیرے
اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ج وَمَا يَكْفُرُ بِهَا	باتیں کھلی اور مُنکر اس سے وہی ہوتے
اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ۝ (سورۂ بقرہ، ۱۱)	ہیں جو لوگ بے حکم ہیں۔

---

[1] عقائد اور شرعی احکام اور قوانین محض عقل اور قیاس پر نہیں قائم ہوتے۔ ان میں ذہانت و ذکاوت اور دماغ کی تیزی کوئی فائدہ نہیں پہونچاتی، بلکہ ان کا سرچشمہ وحی ربّانی اور الہام خداوندی ہوتا ہے اور اللہ کے رسولوں اور انبیاء کرام کی تعلیمات ہوتی ہیں۔

ف :- یعنی ان باتوں کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں بلکہ اِن پر چلنا نفس پر مشکل ہے ، اس واسطے کہ نفس کو حکم برداری کسی کی بُری لگتی ہے ، سو اسی لیے جو لوگ بے حکم ہیں وہ اُن سے انکار رکھتے ہیں ، اور اللہ و رسولؐ کے کلام سمجھنے کو بہت علم نہیں چاہیے کہ پیغمبر تو نادانوں کے راہ بتانے کو ، اور جاہلوں کے سمجھانے کو ، اور بے علموں کے علم سکھانے کو آئے تھے ۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۂ جمعہ میں فرمایا ہے :—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ	اور اللہ اکیلا ہے کہ جس نے کھڑا کیا
رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ	نادانوں میں ایک رسولؐ اُن میں سے کہ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ	پڑھتا ہے اُن پر آیتیں اُس کی اور پاک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ	کرتا ہے اُن کو ، اور سکھاتا ہے اُن کو کتاب
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن	اور عقل کی باتیں ، اور بیشک تھے وہ پہلے
قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (جمعہ ۳)	سے گمراہی صریح میں ۔

ف :- یعنی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسولؐ بھیجا کہ اس نے بے خبروں کو خبردار کیا اور ناپاکوں کو پاک ، اور جاہلوں کو عالم ، اور احمقوں کو عقل مند اور راہ بھٹکے ہوؤں کو سیدھی راہ پر ، سو جو کوئی یہ آیت سن کر پھر یہ کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات سوائے عالموں کے کوئی سمجھ نہیں سکتا اور ان کی راہ پر سوائے بزرگوں کے کوئی چل نہیں سکتا ، سو اُس نے اس آیت کا انکار کیا ، اور اس نعمت کی قدر نہ سمجھی ، بلکہ یوں کہا جائے کہ جاہل لوگ اُن کا کلام سمجھ کر عالم ہو جاتے ہیں ، اور گمراہ لوگ ان کی راہ چل کر بزرگ بن جاتے ہیں ، اس بات کی مثال یہ کہ جیسے ایک بڑا حکیم ہو اور ایک بہت بیمار ، پھر کوئی

شخص اس بیمار سے کہے کہ فلانے حکیم کے پاس جا، اور اس کا علاج کر، اور وہ بیمار یہ جواب دے کہ اس کے پاس جانا اور اس کا علاج کروانا بڑے بڑے تندرستوں کا کام ہے، مجھ سے یہ کیونکر ہو سکے کہ میں سخت بیمار ہوں، سو وہ بیمار احمق ہے، اور اس حکیم کی حکمت کا انکار رکھتا ہے، اس واسطے کہ حکیم تو بیماروں ہی کے علاج کے واسطے ہے، جو تندرستوں ہی کا علاج کرے اور انھیں کو اس کی دوا سے فائدہ ہو، اور بیماروں کو کچھ فائدہ نہ ہو تو وہ حکیم کا ہے کا، غرض جو کوئی بہت جاہل ہے اس کو اللہ و رسولؐ کے کلام سمجھنے میں زیادہ رغبت چاہیے، اور جو بہت گنہگار ہو اس کو اللہ و رسولؐ کی راہ چلنے میں زیادہ کوشش چاہیے۔ سو یہ ہر خاص و عام کو چاہیے کہ اللہ و رسول ہی کے کلام کو تحقیق کریں، اور اسی کو سمجھیں، اور اسی پر چلیں اور اسی کے موافق اپنے ایمان کو ٹھیک کریں، سو سننا چاہیے کہ ایمان کے دو جز ہیں، خدا کو خدا جاننا اور رسولؐ کو رسولؐ سمجھنا اور خدا کو خدا سمجھنا اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کا شریک کسی کو نہ سمجھے، اور رسول کو رسول سمجھنا اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی راہ نہ پکڑے، اس پہلی بات کو توحید کہتے ہیں اور اس کے خلاف کو شرک اور دوسری بات کو اتباع سُنّت کہتے ہیں اور اس کے خلاف کو بدعت، سو ہر کسی کو چاہیے کہ توحید اور اتباع سنّت کو خوب پکڑے اور شرک و بدعت سے بہت بچے، یہ دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، اور باقی گناہ ان سے پیچھے ہیں کہ وہ اعمال میں خلل ڈالتے ہیں، اور چاہیے کہ جو کوئی توحید اور اتباع سنّت میں بڑا کامل ہو اور شرک و بدعت سے بہت دور ہو اور لوگوں کو اس کی صحبت سے یہ بات حاصل ہوتی ہو اسی کو اپنا پیر و استاد سمجھے، سو اسی لیے کئی آیتیں اور حدیثیں کہ جن میں بیان توحید کا اور اتباع سنّت کا ہے اور برائی شرک و بدعت کی اس رسالہ میں

جمع کیں اور ان آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ اس کے حاصل معنی کا بیان زبان ہندی سلیس میں کر دیا، تو عوام الناس اور خاص اس سے فائدہ برابر لیویں، جس کو اللہ توفیق دے وہ سیدھی راہ پر ہو جائے، اور بتانے والے کو وسیلہ نجات کا ہو جاوے آمین یا الٰہ العالمین۔

اور اس رسالہ کا نام "تقویۃ الایمان" رکھا اور اس میں دو باب ٹھہرائے پہلے باب میں بیان توحید کا اور برائی شرک کی، اور دوسرے باب میں اتباع سنت کا اور برائی بدعت کی۔

پہلا باب

:- توحید و شرک کے بیان میں :-

پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں اوّل سننا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت
پھیل رہا ہے اور اصل توحید نایاب، لیکن اکثر لوگ شرک و توحید کے معنی
نہیں سمجھے اور ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ حالانکہ شرک میں گرفتار ہیں، سو
اوّل معنیٰ شرک و توحید کے سمجھنا چاہیے تا برائی اور بھلائی ان کی قرآن
و حدیث سے معلوم ہو سننا چاہیے کہ اکثر لوگ پیروں کو، اور پیغمبروں کو، اور اماموں[1]
کو اور شہیدوں کو، اور فرشتوں کو، اور پریوں کو، مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور
ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اور اُن کی منتیں مانتے ہیں، اور حاجت برآئی کے لیے ان کی
نذر و نیاز کرتے ہیں، اور بلا کے ٹلنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، کوئی اپنے

---

[1] مراد ائمہ اہل بیت ہیں جن کے سلسلہ میں اہل تشیع (فرقہ اثنا عشری کے افراد) نے بہت غلو
سے کام لیا ہے، اور ان کو تعظیم و تقدیس کے ہالوں میں گھیر دیا ہے، وہ ان کے معصوم اور عالم الغیب
ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، امامت کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو انھیں شریک نبوت بنا دیتی
ہے، بلکہ بہت سی خصوصیات میں ان کا ہمسر و مدّمقابل بنا دیتی ہے، ہندوستان میں شیعہ حکام
و فرمارواؤں اور شیعوں سے خلا ملا اور اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے شیعی عقائد
سے سنّی بھی متأثر ہوئے ہیں اور ان میں شیعوں کے عادات و عقائد رواج پا گئے ہیں۔

بیٹے کا نام عبد النبی رکھتا ہے کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی پیر بخش، کوئی مدار بخش[1]
کوئی سالار بخش[2]، کوئی غلام محی الدین، کوئی غلام معین الدین، اور ان کے جینے کے لیے

---

[1] مراد مشہور بزرگ بدیع الدین مدار حلبی مکن پوریؒ ہیں جو سرزمین ہند کے مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کی طرف ایسے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں جو عقل و نقل دونوں کے خلاف اور بعید از قیاس ہیں، ہندوستان کے بہت سے قصبات اور دیہاتوں میں عوام رائج جنتری کے سال میں سے ایک مہینہ کی نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں اور ایک مہینہ کا نام مدار ہے، عوام میں ان کا نام ضرب المثل ہو گیا ہے۔ وہ طریقۂ مداریہ کے بانی ہیں، جو اخیر زمانہ میں غلط رُخ اختیار کر گیا ہے، اس میں بہت سی خرافات اور پہلوانوں کی ورزشیں داخل ہو گئی ہیں، اُن کی تاریخ وفات ۱۰ر جمادی الاولیٰ ۸۴۴ھ ہے۔

[2] مراد ہندوستان کے مشہور و مقبول بزرگ سید سالار مسعود غازیؒ ہیں، ان کے بارے میں بہت سے قصے بلا سند مشہور چلے آرہے ہیں، ان کی شخصیت پر علمی و تاریخی اعتبار سے کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاسکتی ہے، ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے بیشتر حصّہ کو انھوں نے ہی فتح کیا ہے،

۵۸۸ھ میں شہید ہوئے اور ہندوستان کے شمالی صوبہ اتر پردیش کے شہر بہرائچ میں مدفون ہوئے، صاحب نزہۃ الخواطر نے لکھا ہے کہ بادشاہان ہند نے ان کی قبر پر شاندار عمارت بنوادی ہے، اور دور دور سے لوگ اس مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان آنے والوں کا کہنا ہے کہ انھوں نے شادی نہیں کی تھی لہٰذا ہر سال یہ زائرین ان کی شادی کرتے ہیں، اور ان کا عرس مناتے ہیں، ان کے لیے جھنڈے نذر مانتے ہیں اور ان کے مزار پر لگاتے ہیں۔

[3] بخش کے معنی دینے اور عطا کرنے کے ہیں یعنی فلاں فلاں کی دین اور عطیہ ہے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام کی بدھی پہناتا ہے، کوئی کسی کے نام کے کپڑے پہناتا ہے، کوئی کسی کے نام کی بیڑی ڈالتا ہے، کوئی کسی کے نام کے جانور کرتا ہے، کوئی مشکل کے وقت دوہائی دیتا ہے، کوئی اپنی باتوں میں کسی کے نام کی قسم کھاتا ہے، غرضکہ جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں سو وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان انبیاءؑ اور اولیاءؒ سے اور اماموںؒ اور شہیدوںؒ سے، اور فرشتوں اور پریوں سے کر گذرتے ہیں، اور دعویٰ مسلمانی کا کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ یہ منھ اور یہ دعویٰ! سچ فرمایا اللہ صاحب نے سورۂ یوسف میں:۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ط (یوسف) — اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں۔

یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں، سو وہ شرک میں گرفتار ہیں، پھر اگر کوئی سمجھانے والا اُن لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا رکھتے ہو اور افعال شرک کے کرتے ہو، سو یہ دونوں راہیں ملائے دیتے ہو، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے بلکہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ) علی سے مراد حضرت علیؓ ہیں، حسین سے مراد حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، مدار اور سالار دو بڑے ہندوستانی بزرگوں کا نام ہے۔ غلام کے معنی بندہ، محی الدین سے مراد مشہور بزرگ سید عبدالقادر جیلانیؒ ہیں، معین سے مراد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ جو ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں، اور ہندوستان میں وسیع پیمانہ پر اشاعت اسلام کا شرف ان کو حاصل ہے ۶ ر رجب ۶۲۷ھ کو ان کی وفات ہوئی۔ اوپر جن ناموں کا ذکر ہوا سب ازروئے شرع غلط ہیں، جن سے بزرگوں میں قدرت و تصرف کی بو آتی ہے۔

اپنا عقیدہ انبیاء و اولیاء کی جناب میں ظاہر کرتے ہیں، شرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء و اولیاء کو پیروں و شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے۔ سو یوں تو ہم نہیں سمجھتے بلکہ ہم ان کو اللہ ہی کا بندہ جانتے ہیں اور اسی کا مخلوق اور یہ قدرتِ تصرف اسی نے ان کو بخشی ہے، اس کی مرضی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں اور ان کا پکارنا عین اللہ ہی کا پکارنا ہے، اور ان سے مدد مانگنی عین اسی سے مانگنی ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں جو چاہیں سو کریں۔ اور اس کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں اور وکیل۔ ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے۔ اور اُن کے پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جتنا ہم ان کو جانتے ہیں اتنا ہی اللہ سے ہم نزدیک ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی خرافاتیں بکتے ہیں اور ان باتوں کا سبب یہ ہے کہ خدا اور رسول کے کلام کو چھوڑ کر اپنی عقل کو دخل دیا اور جھوٹی کہانیوں کے پیچھے پڑے اور غلط غلط رسموں کی سند پکڑی اور اگر اللہ و رسول کا کلام تحقیق کر لیتے تو سمجھ لیتے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کافر لوگ ایسی ہی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نہ مانی اور ان پر غصّہ کیا اور ان کو جھوٹا بتایا، چنانچہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا	اور پوجتے ہیں ورے اللہ کے ایسی چیز کو
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ	نہ کچھ فائدہ دیوے ان کو نہ کچھ نقصان اور
هٰؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ	کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے
قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ	پاس، کہہ کیا بتاتے ہو تم اللہ کو جو نہیں جانتا
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ	وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں سو وہ نرالا
وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ (یونس ۱۸)	ہے ان سے جن کو یہ شریک بتاتے ہیں۔

ف :- یعنی جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کو اللہ نے کچھ قدرت نہیں دی، نہ فا
ہنچانے کی نہ نقصان کر دینے کی، اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پا
سو یہ بات تو اللہ نے نہیں بتائی پھر کیا تم اللہ سے زیادہ خبردار ہو، ـ
اس کو بتاتے ہو جو وہ نہیں جانتا اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمان وزمین میں کو
کسی کا ایسا سفارشی نہیں ہے کہ اس کو مانے اور اس کو نہ مانتے تو کچھ فائدہ یا نقصان پہونچ
بلکہ انبیاء واولیاء کی سفارش جو ہے سو اللہ کے اختیار میں ہے ان کے پکارنے نہ پکار ـ
سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو سفارشی بھی سمجھ کر پوجے وہ بھی مشرک ہو
ہے اور اللہ صاحب نے سورۂ زمر میں فرمایا ہے :-

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ	اور جو لوگ ٹھہراتے ہیں ورے اللہ سے
دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ	اور حمایتی کہتے ہیں، پوجتے ہیں ہم ان کو
اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى	سو اسی لیے کہ نزدیک کر دیں ہم کو اللہ
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ	کی طرف مرتبہ میں بیشک اللہ حکم کرے
فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ	گا ان میں اس چیز میں کہ ہیں میں اختلاف ڈالتے
لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝ (سورہ زمر، ۳)	ہیں بیشک اللہ راہ نہیں دیتا جھوٹے ناشکر کو۔

ف :- یعنی جو بات سچی تھی کہ اللہ بندہ کی طرف سب سے زیادہ نزدیک ہے سو اس کو چھوڑ
کر جھوٹی بات بنائی کہ اوروں کو حمایتی ٹھہرایا اور یہ جو اللہ کی نعمت تھی تو وہ محض اپنے فضل سے بغیر
واسطے کسی کے سب مرادیں پوری کرتا ہے اور سب بلائیں ٹال دیتا ہے، سو اس کا حق نہ پہچانا
اور اس کا شکر نہ ادا کیا، بلکہ یہ بات اوروں سے چاہنے لگے پھر اس الٹی راہ میں اللہ کی نزدیکی ڈھونڈتے
ہیں، سو اللہ ہرگز ان کو راہ نہ دے گا اور اس راہ سے ہرگز اس کی نزدیکی نہ پاویں گے بلکہ جوں جوں
اس راہ میں چلیں گے سو اس سے دور ہو جاویں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو اپنا حمایتی سمجھے گو کہ یہی جان کر کہ اس کے پوجنے کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. سو وہ بھی مشرک ہے اور جھوٹا، اور اللہ کا ناشکر اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا ہے:-

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ؀ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ؀ (مومنون، ۸۸-۸۹)

کہ کون ہے وہ شخص کہ اس کے ہاتھ میں ہے تصرف ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی حمایت نہیں کر سکتا جو تم جانتے ہو سو وہی کہہ دیں گے کہ اللہ ہے کہہ پھر کہاں سے خبطی ہو جاتے ہو۔

ف: یعنی جب کافروں سے پوچھئے کہ سارے عالم میں تصرف کس کا ہے اور اس کے مقابل کوئی حمایتی کھڑا نہ ہو سکے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے. پھر اوروں کو ماننا محض خبط ہے.

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی، اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے، اور اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی، اور نذر و نیاز کرنی، اور اُن کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی اُن کا کفر و شرک تھا، سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے، گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے، سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے، سو سمجھنا چاہیے کہ شرک اسی پر موقوف نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے، اور اس کے مقابل جانے، بلکہ شرک کے معنی یہ کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے واسطے خاص کی ہیں اور اپنے بندوں کے ذمہ نشان بندگی کے ٹھہرائی ہیں، وہ چیزیں اور کسی کے واسطے کرنی جیسے سجدہ کرنا، اور اس کے

نام کا جانور کرنا، اور اس کی منت ماننی، اور مشکل کے وقت پکارنا، اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھ اور قدرت تصرف کی ثابت کرنی، سو ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے، گو کہ پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے، اور اس کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھے، اور اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں، اور بھوت و پری میں، کچھ فرق نہیں یعنی جس سے کوئی یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جاوے گا، خواہ انبیاء و اولیاء سے، خواہ پیروں و شہیدوں سے، خواہ بھوت و پری سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بت پوجنے والوں پر غصہ کیا ہے ویسا ہی یہود پر، حالانکہ وہ اولیاء و انبیاء سے یہ معاملہ کرتے تھے، چنانچہ سورۂ برات میں فرمایا:۔

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَھُمْ وَ	ٹھہرایا انھوں نے مولویوں کو اور
رُھْبَانَھُمْ اَرْبَابًا مِّنْ	درویشوں کو۔ مالک اپنا ورے اللہ سے
دُوْنِ اللّٰہِ وَالْمَسِیْحَ ابْنَ مَرْیَمَ	اور مسیح بیٹے مریم کو، اور حالانکہ ان کو تو
وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِیَعْبُدُوْٓا اِلٰھًا	حکم یہی ہوا ہے کہ بندگی کریں مالک
وَّاحِدًا لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ سُبْحٰنَہٗ	ایک کی، نہیں کوئی مالک سوائے اس
وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ٥	کے، سو وہ نرالا ہے ان کے شریک
(سورۂ توبۃ، ع ۱۳)	بتانے سے۔

ف:۔ یعنی اللہ کو بڑا مالک سمجھتے ہیں اور اس سے چھوٹے، اور مالک ٹھہرائے ہیں مولویوں اور درویشوں کو۔ سو اس بات کا ان کو حکم نہیں ہوا اور اس سے ان پر شرک ثابت ہوتا ہے، اور وہ نرالا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ برابر کا، بلکہ چھوٹے بڑے سب اس کے بندے عاجز ہیں، عجز میں برابر چنانچہ سورۂ مریم میں فرمایا ہے:۔

اِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ	جتنے لوگ ہیں آسمان و زمین میں
وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِی الرَّحْمٰنِ	سو آنے والے ہیں رحمان کے سامنے

عَبْدًا ۝ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ	بندے ہو کر آویں گے، بیشک قابو میں کر رکھا
وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝	ہے اُن کو، اور گن رکھا ہے ان کو ایک
وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ	ایک، اور ہر کوئی اُن میں سے آنے والا
فَرْدًا ۝ (سورہ مریم، ۹۳-۹۴)	ہے اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا اکیلا۔

ف :- یعنی کوئی فرشتہ اور آدمی غلامی سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتا اور اس کے قبضہ میں عاجز ہے، کچھ قدرت نہیں رکھتا، اور وہ ایک ایک میں آپ ہی تصرف کرتا ہے، کسی کو کسی کے قابو میں نہیں دیتا، اور ہر کوئی معاملہ میں اس کے روبرو اکیلا حاضر ہونے والا ہے، کوئی کسی کا وکیل وحمایتی نہیں بننے والا، ان مضمونوں کی آیتیں قرآن میں اور بھی سیکڑوں ہیں جس نے ان دو چار آیتوں کے بھی معنی سمجھ لئے، وہ بھی شرک و توحید کے مضمون سے خبردار ہو گیا۔

اب یہ بات تحقیق کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں اپنے واسطے خاص کر رکھی ہیں، کہ اس میں کسی کو شریک نہ کیا چاہیے، سو وہ باتیں بہت ساری ہیں، مگر کئی باتوں کا ذکر کر دینا، اور ان کو قرآن وحدیث سے ثابت کر دینا ضروری ہے اور باقی باتیں اُن سے لوگ سمجھ لیں۔ سو اوّل بات یہ کہ ہر جگہ حاضر وناظر رہنا اور ہر چیز کی خبر ہر وقت برابر رکھنی، دور ہو یا نزدیک ہو، چھپی ہو یا کھلی، اندھیرے میں ہو یا اُجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہ میں، یہ اللہ ہی کی شان ہے اور کسی کی یہ شان نہیں ہے، سو جو کوئی کسی کا نام اُٹھتے بیٹھتے لیا کرے، اور دور ونزدیک سے پکارا کرے، اور بلا کے مقابلے میں اس کی دُہائی دیوے، اور دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے، اور اس کے نام کا ختم پڑھے یا شغل کرے، یا اس کی صورت کا خیال باندھے، اور یوں سمجھے کہ جب میں اُس کا نام لیتا ہوں زبان یا دل سے، یا اُس کی صورت کا، یا اُس

قبر کا خیال باندھتا ہوں، تو وہیں اُس کو خبر ہو جاتی ہے، اور اُس سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور جو مجھ پر احوال گذرتے ہیں، جیسے بیماری و تندرستی و کشائش و تنگی، مرنا و جینا غم و خوشی، سب کی ہر وقت اُسے خبر ہے اور جو بات میرے منھ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے، اور جو خیال و وہم میرے دل میں گذرتا ہے، وہ سب سے واقف ہے، سو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی باتیں سب شرک ہیں، اس کو اشراک فی العلم کہتے ہیں، یعنی اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا، سو اس عقیدے سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے، خواہ یہ عقیدہ انبیاء اولیاء سے رکھے، خواہ پیر و شہید سے، خواہ امام و امام زادہ سے، خواہ بھوت و پری سے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ عالم میں ارادہ سے تصرف کرنا، اور اپنا حکم جاری کرنا، اور اپنی خواہش سے مارنا اور جلانا، روزی کی کشائش اور تنگی کرنی، اور تندرست اور بیمار کر دینا، فتح و شکست دینی، اقبال و ادبار دینا، مرادیں پوری کرنی، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، بُرے وقت میں پہونچنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے، اور کسی انبیاء اور اولیاء کی، پیر و شہید کی، بھوت و پری کی یہ شان نہیں، جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے، اور اس سے مرادیں مانگے، اور اس توقع پر نذر و نیاز کرے، اور اس کی منتیں مانے، اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کو اشراک فی التصرف کہتے ہیں، یعنی اللہ کا سا تصرف ثابت کرنا محض شرک ہے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے یا یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

تیسری بات یہ کہ بعضے کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں کہ ان کو عبادت کہتے ہیں، جیسے سجدہ اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اور اُس کے نام پر مال خرچ کرنا، اور اُس کے

نام کا روزہ، اور اس کے گھر کی طرف دور دور سے قصد کر کے سفر کرنا، اور ایسی صورت بنا کر چلنا کہ ہر کوئی جان لیوے کہ یہ لوگ اس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، اور راستے میں اس مالک کا نام پکارنا، اور نامعقول باتیں کرنے سے اور شکار سے بچنا، اور اسی قید سے جا کر طواف کرنا، اور اس گھر کی طرف سجدہ کرنا، اور اس کی طرف جانور لے جانے، اور وہاں منتیں ماننی، اس پر غلاف ڈالنا، اور اُس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی، اور التجا کرنی، اور دین و دنیا کی مرادیں مانگنی، اور ایک پتھر کو بوسہ دینا اور اس کی دیوار سے اپنا منہ اور چھاتی ملنا، اور اس کا غلاف پکڑ کر دعا کرنی، اور اس کے گرد روشنی کرنی، اور اس کا مجاور بن کر اس کی خدمت میں مشغول رہنا، جیسے جھاڑو دینی، اور روشنی کرنی، فرش بچھانا، پانی پلانا، وضو غسل کا لوگوں کے لیے سامان درست کرنا، اور اس کے کنویں کے پانی کو تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، آپس میں بانٹنا، غائبوں کے واسطے لے جانا، رخصت ہوتے وقت الٹے پاؤں چلنا، اور اس کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، مویشی نہ چگانا، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں، پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر کو، یا بھوت و پری کو یا کسی سچی قبر کو، یا جھوٹی قبر کو، یا کسی کے تھان کو، یا کسی کے چلے کو، یا کسی کے مکان کو، کسی کے تبرک کو، یا نشان کو، یا تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع[1] کرے، یا اس کے نام کا روزہ رکھے[2]، یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہووے، یا جانور

---

[1] جس طرح عجمی ملکوں میں غلام اپنے آقا کے سامنے بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے۔

[2] معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اُمت کے نیک افراد کے نام سے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت روزہ رکھنے کی بدعت زمانۂ قدیم سے رائج رہی ہے، کبھی کبھی تو محض خیالی شخصیت کے نام سے جس کا کہیں وجود ہی نہیں روزہ رکھا جاتا ہے، اس روزہ کی نیت اور افطار کے خاص احکام و آداب ہیں (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

چڑھاوے یا ایسے مکانوں میں دور دور سے قصد کرکے جاوے، یا وہاں روشنی کرے، غ
ڈالے، چادر چڑھاوے، ان کے نام کی چھڑی کھڑی کرے، رخصت ہوتے وقت الٹے پاؤں۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) اور اس کے دن مقرر ہیں، ان روزوں کے واسطے سے جن
کے نام سے وہ رکھے جاتے ہیں ضرورتوں کے پورا ہونے کی دعا کی جاتی ہے اور مدد طلب کی جا
ہے۔ مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ (متوفی ۱۰۳۴ھ) نے اپنے متبعین میں سے
ایک نیک خاتون کے نام خط میں ان روزوں کی شناعت بیان فرمائی ہے، اور اس کو شرک
فی العبادۃ یعنی عبادت میں خدا کا شریک کرنا قرار دیا ہے مکتوب نمبر ۴۱/۳ مکاتیب حضرت
شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ۔

[1] مُردوں اور قبروں کی تعظیم کے سلسلہ میں اہل غلو بزرگوں کی قبروں اور مزارات پر کپڑے
چادر چڑھانے کے عادی ہوگئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو زندہ بزرگوں اور مشائخ کے
ساتھ کیا جاتا ہے، یہ بدعت اب بعض عرب ملکوں میں بھی نمودار ہوئی ہے، شیخ علی محفوظ اپنی کتا
"الابداع فی مصادر الابتداع" میں فرماتے ہیں "قبروں پر پردے لٹکانا بھی بدعت ہے
اس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے" وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ "قبروں کے مجاوروں کو شیطان نے یہ پ
پڑھائی تاکہ ان کے حصول رزق کا دروازہ کھلے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ قبر کی چادر بدلنا چا
ہیں یا وہ بوسیدہ ہوجاتی ہے تو عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس کپڑے کی برکات بیان سے باہر ہیں یہ بیما
سے شفا دیتا ہے، حاسدوں کو ناکام بناتا ہے، روزی کو بڑھاتا ہے، ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھتا ہے، تما
خطرات سے مامون رکھتا ہے ان ترغیبات کے بعد بھولے بھالے عوام اس کے لینے کے لیے ٹوٹ
پڑتے ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینے کے لیے روپیہ خرچ کرنا معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔

الابداع ص: ۹۶–۹۷

ان کی قبر کو بوسہ دیوے، مورچھل جھلے، اس پر شامیانہ کھڑا کرے، چوکھٹ کو بوسہ دیوے، ہاتھ باندھ کر التجا کرے، مراد مانگے، مجاور بن کر بیٹھ رہے، وہاں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اور ایسی قسم کی باتیں کریں تو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے اس کو اشراک فی العبادۃ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی سی تعظیم کسی کی کرنی پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں، یا یوں سمجھے کہ ان کی اس طرح کی تعظیم کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس تعظیم کی برکت سے اللہ مشکلیں کھول دیتا ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ صاحب نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے کہ اپنے دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی کچھ تعظیم کرتے رہیں تاکہ ایمان بھی درست رہے اور ان کاموں میں بھی برکت ہووے۔ جیسے اڑے کام پر اللہ کی نذر ماننی، اور مشکل کے وقت اس کو پکارنا، اور ہر کام کا شروع اس کے نام سے کرنا، اور جب اولاد ہو تو اس کے شکر میں اس کے نام کا جانور ذبح کرنا اور اس کا نام عبدالرحمٰن، عبداللہ، خدا بخش، اللہ دیا، امۃ اللہ، اللہ دی[2] رکھنا اور کھیت اور باغ میں سے تھوڑا بہت اس کے نام کا رکھنا اور دھن ریوڑ میں سے کچھ اس کی نیاز کر رکھنا اور جو جانور اس کے نام کے اس کے گھر کی طرف لے جائے ان کا ادب کرنا، یعنی نہ ان پر سوار ہونا، نہ لادنا اور کھانے پینے پہننے میں اس کے حکم پر چلنا، یعنی جس چیز کے برتنے کو اس نے فرمایا اس کو برتنا، اور جو منع کیا اس سے دور رہنا اور برائی بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے، جیسے قحط اور ارزانی، صحت و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار، غمی و خوشی

---

[1] یہ ہندوستان کے جاہلوں اور غلو پسند لوگوں کی عادات ہیں۔

[2] مصنف نے اس موقع پر کچھ ایسے ناموں کا ذکر کیا ہے جو توحید باری پر اور صحیح عقیدہ کی علامت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے خدا بخش، اللہ دین، اور اللہ دیا، اور لڑکی کے لیے اللہ دی۔

یہ سب اس کے اختیار میں سمجھنا، اور اپنا ارادہ جس کام کا بیان کرنا تو پہلے اس کے ارادہ کا ذ
کر دینا جیسا یوں کہنا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم فلانا کام کریں گے اور اس کے نام کو ایسی تعظیم
لینا کہ جس میں اس کی مالکیت نکلے اور اپنی بندگی، جیسے یوں کہنا ہمارا رب، ہمارا مالک، ہما
خالق، اور جب کلام میں قسم کھانے کی حاجت ہو تو اسی کے نام کی قسم کھانی، سو اس قسم ک
چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے بتائی ہیں، پھر جو کوئی کسی انبیاء و اولیاء کی، اماموں
اور شہیدوں کی، بھوت و پری کی اس قسم کی تعظیم کرے، جیسے اڑے کام پر ان کی نذر مانے
مشکل کے وقت ان کو پکارے، بسم اللہ کی جگہ ان کا نام لیوے، جب اولاد ہو ان کی نذر و نیا
کرے، اپنی اولاد کا نام عبد النبی، امام بخش، پیر بخش رکھے، کھیت و باغ میں ان کا حصہ لگا دے
جو کھیتی و باڑی میں سے آوے پہلے ان کی نیاز کر دے، جب اپنے کام میں لاوے، اور دھن اور
ریوڑ میں سے ان کے نام کے جانور ٹھہراوے اور پھر ان جانوروں کا ادب کرے، پانی دانے پر
سے نہ ہانکے، لکڑی پتھر سے نہ مارے اور کھانے پینے پہننے میں رسموں کی سند پکڑے کہ فلانے
لوگوں کو چاہیے کہ فلانا کھانا نہ کھاویں، فلانا کپڑا نہ پہنیں، حضرت بی بی کی صحنک[1] مرد نہ کھاویں،
لونڈی نہ کھاوے، جس عورت نے دوسرا خصم کیا ہو وہ نہ کھاوے، شاہ عبد الحق کا[2] توشہ حقہ پینے

---

[1] یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو ہندوستان میں بنت رسول حضرت فاطمہ زہراؓ کے نام پر پکایا جاتا ہے،
یہ صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، مرد نہ کھا سکتے ہیں نہ اس کے قریب جا سکتے ہیں۔

[2] مراد حضرت شیخ عبد الحقؒ رُدولوی ہیں، جو ہندوستان میں چشتیہ صابریہ سلسلہ کے بڑے بزرگوں اور
مصلحین میں سے ہیں، رُدولی میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، رُدولی اودھ ہی کا ایک قصبہ ہے، توحید
شریعت کی عظمت و پابندی، فرائض و سنن کے اہتمام، تبلیغ دعوت اور عزلت نشینی کے بلند مقام پر تھے،
۸۳۶ھ میں وفات پائی، ہندوستان کے غالی اور جاہل لوگوں نے ایک خاص قسم کا کھانا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

والا نہ کھاوے اور برائی بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے اس کو ان کی طرف نسبت کرے کہ فلانہ ان کی پھٹکار میں آکر دیوانہ ہو گیا اور فلانے کو انھوں نے راندا تو محتاج ہو گیا، اور فلانے کو نواز دیا تو اس کو فتح و اقبال مل گیا، اور قحط فلانے ستارے کے سبب سے پڑا، فلانا کام جو فلانے دن شروع کیا تھا یا فلانی ساعت میں سو پورا نہ ہوا، یا یوں کہیں کہ اللہ و رسول چاہے گا تو میں آؤں گا، یا پیر چاہے گا تو یہ بات ہو جائے گی، یا اس کے تئیں بولنے میں، یا معبود، داتا، بے پروا، خداوند خدائے گان، مالک الملک شہنشاہ بولے، یا جب حاجت قسم کھانے کی پڑے تو پیغمبر کی یا علی کی، یا امام کی، یا پیر کی، یا اُن کی قبروں کی قسم کھاوے، سو ان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے اور اس کو اشراك فی العادت کہتے ہیں، یعنی عادت کے کاموں میں جو اللہ کی تعظیم کرنی چاہئے غیر کی کرے، سو ان چاروں طرح کے شرک کا صریح بیان قرآن و حدیث میں ہے، سو اس لیے اس باب میں پانچ فصلیں کی ہیں، **فصل** پہلی میں ذکر ہے شرک کی برائی کا اور توحید کی خوبی کا، **فصل** دوسری میں ذکر ہے اشراك فی العلم کی برائی کا، **فصل** تیسری میں ذکر ہے اشراك فی التصرف کی برائی کا، چوتھی **فصل** میں ذکر ہے اشراك فی العبادت کی برائی کا، **فصل** پانچویں میں ذکر ہے اشراك فی العادت کی برائی کا،

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) ایجاد کر لیا ہے، جس کا نام "توشہ عبدالحق" رکھا ہے، یہ کھانا میدہ اور شکر ملا کر بنتا ہے، اس کے خاص لوازم و آداب ہیں جن کا بڑی سختی کے ساتھ خیال رکھا جاتا ہے،

الفصلُ الاوّل

الفصل الاوّل فی الاجتناب عن الاشراک

فصل پہلی بچنے میں شرک سے یعنی اس فصل میں مجمل شرک کی برائی کا ذکر ہے۔

قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی	فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ نساء
"اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ	میں بیشک اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شریک
اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَیَغْفِرُ	ٹھہراوے اس کا اور بخشتا ہے سوا
مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ	اس کے جس کو چاہے اور جس نے
یَّشَآءُ وَمَنْ یُّشْرِكْ	شریک ٹھہرایا اللہ کا سو بیشک
بِاللّٰہِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِیْدًا	راہ بھولا دور بھٹک کر۔

(سورۂ نساء، آیت ۱۱۶)

ف :۔ یعنی اللہ کی راہ بھولنا یوں بھی ہوتا ہے کہ حرام و حلال میں امتیاز نہ کرے، چوری، بدکاری میں گرفتار ہو جاوے، نماز روزہ چھوڑ دیوے، جورو بچوں کا حق تلف کرے، ماں باپ کی بے ادبی کرے، لیکن جو شرک میں پڑا وہ سب سے زیادہ بھولا، اس لیے کہ وہ ایسے گناہ میں گرفتار ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہ بخشے گا، اور سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ شاید بخش بھی دیوے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک نہ بخشا جاوے گا، جو اس کی سزا ہے مقرر ملے گی پھر اگر پرلے درجے کا شرک ہے کہ آدمی جس سے کافر ہو جاتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ ہمیشہ کو دوزخ میں رہے گا، نہ اس سے کبھی باہر نکلے گا، نہ اس میں کبھی آرام پاوے گا، اور جو اس سے ورلے درجہ کے شرک ہیں ان کی سزا جو اللہ کے یہاں مقرر ہے سو پاوے گا

اور باقی جو گناہ ہیں ان کی جو کچھ سزائیں اللہ کے یہاں مقرر ہیں سو اللہ کی مرضی پر ہیں چاہے دیوے چاہے معاف کرے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک سے کوئی بڑا گناہ نہیں، اس کی مثال یہ کہ بادشاہ کی تقصیریں اس کی رعیت کے لوگ جتنی کریں، جیسے چوری، قزاقی، چوکی پہرے کے وقت سوجانا، دربار کے وقت کو ٹال جانا، لڑائی کے میدان سے ٹل جانا، سرکار کے پیسہ پہنچانے میں قصور کرنا، علی ہذا القیاس ان سب کی سزائیں بادشاہ کے ہاں مقرر ہیں، مگر چاہے تو پکڑے، اور چاہے تو معاف کر دیوے، اور ایک تقصیریں اس ڈھب کی ہیں کہ جن میں بغاوت نکلتی ہے، جیسے کسی امیر یا وزیر یا چودھری قانون گو کو یا چوہڑے چمار کو بادشاہ بنادے، یا اس کے واسطے تخت و تاج تیار کر رکھے[1]، یا اس کے تئیں ظلِ سبحانی بولے، یا اس کے تئیں بادشاہ کا سا مجرا کرے، یا اس کے لیے ایک دن کا جشن ٹھہرا دے اور بادشاہ کی نذر دیوے[2]، یہ تقصیر سب تقصیروں سے بڑی ہے اس

---

[1] ہندوستانی بادشاہوں نے کچھ خاص دن مقرر کر رکھے تھے جن میں جشن منایا جاتا تھا، اس دن بادشاہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو صدقات وخیرات تقسیم کرتے تھے، انھیں خاص دنوں میں ایک دن وہ بھی تھا جس دن بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا تھا، اس دن بادشاہ سونے چاندی سے تولا جاتا تھا، اور پھر وہ سونا چاندی غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، پھر اس دن سے تاریخ بیان ہوتی تھی، چنانچہ کہا جاتا تھا تخت نشینی کے سال سے اتنے دنوں قبل یا بعد، یہ جشن بادشاہ کے شعار میں شامل ہوگیا تھا، اور شان وشوکت کا شاندار مظاہرہ ہوتا تھا، یہ دن تخت نشینی اور تاج پوشی کے لیے خاص تھا، اس میں رعیت کا کوئی فرد شریک نہیں ہو سکتا تھا۔

[2] ہندوستان کے مغل اور غیر مغل بادشاہوں کا معمول تھا کہ حکام اور محل شاہی نیز رعیت کے خواص بادشاہ کو نقد نذرانہ پیش کرتے تھے، وہ اس کو داہنے ہاتھ میں رکھتے تھے، (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کی سزا مقرر اس کو پہنچتی ہے، اور جو بادشاہ اس سے غفلت کرے اور ایسوں کو سزا نہ دیوے اس کی بادشاہت میں قصور ہے، چنانچہ عقل مند لوگ ایسے بادشاہ کو بے غیرت کہتے ہیں، اس مالک الملک شہنشاہ غیور سے ڈرا چاہیے کہ پرلے سرے کا زور رکھتا ہے اور ویسی غیرت سو مشرکوں سے کیوں کر غفلت کرے گا اور کس طرح ان کو ان کی سزا نہ دے گا، اللہ سب مسلمانوں پر رحمت کرے اور ان کو شرک کی آفت سے بچاوے، آمین۔

قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی	اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ لقمان
وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِہٖ	میں جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو
وَھُوَ یَعِظُہٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشْرِکْ	اور وہ نصیحت کرتا تھا اس کو اے بیٹے
بِاللّٰہِ اِنَّ الشِّرْکَ	میرے مت شریک بنا اللہ کا بیشک
لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (لقمان، آیۃ ۱۳)	شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔

ف: یعنی اللہ تعالیٰ نے لقمان کو عقل مندی دی تھی، سو انھوں نے اس سے سمجھ کر بے انصافی یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو پکڑا دینا اور جس نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑے کا حق لے کر ذلیل سے ذلیل کو دیدیا، جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) اور خاص آداب و طریقہ کے ساتھ بادشاہوں کو پیش کرتے تھے، بادشاہ سلامت اس کو قبول فرماتے یا اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے اور پھر ان کو واپس کر دیتے، وہ لوگ اسے تبرک بنا لیتے اور اس کو بڑا شرف تصور کرتے، اس کا نام "نذر" رکھتے تھے، یہ سلطنت و بادشاہت کا شعار سمجھا جاتا تھا، اور رعیت کی وفاداری، تعظیم اور اخلاص و محبت کی علامت تصور کیا جاتا تھا،

۱؎ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی متوفی ۵۶۱ھ نے جن کی ولایت و بزرگی پر مسلمانوں کے تمام حلقے علاقے اور عامۃ المسلمین متفق ہیں، ایک بڑی حکیمانہ مثال سے اس کی وضاحت کی ہے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

رکھ دیجئے اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے شرع کی راہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایسے ہی عقل کی راہ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) اور جو لوگ مصائب کو دور کرنے یا کسی طرح کا نفع حاصل کرنے کی خاطر غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں، ان کی حماقت اور بے وقوفی کا نقشہ کھینچ دیا ہے، فرماتے ہیں:

"تمام مخلوق کو ایک ایسا آدمی سمجھو جس کے ہاتھ ایک نہایت عظیم و وسیع مملکت کے بادشاہ نے جس کی فرماں روائی عظیم ہے، اس کا غلبہ اور طاقت ناقابل قیاس ہے، باندھ دیے ہوں پھر اس بادشاہ نے اس آدمی کے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے، اور اس کے پیر بھی باندھ دیے۔ اس کے بعد صنوبر کے ایک ایسے درخت پر لٹکا دیا ہے جو ایسی ندی کے کنارے ہے جس کی موجیں زبردست، چوڑائی بہت، گہرائی بے پناہ، اور جس کا بہاؤ نہایت تیز و تند ہے، اس کے بعد بادشاہ خود ایک ایسی کرسی پر بیٹھ گیا ہے جو بڑی شاندار اور بہت بلند ہے اتنی کہ اس تک پہنچنے کا ارادہ کرنا اور پہنچنا محال ہے، اس بادشاہ نے اپنے پہلو میں تیروں، نیزوں، برچھیوں، بھالوں، اور دیگر قسم قسم کے ہتھیاروں اور اوزاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھ لیا ہے کہ اس کی مقدار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا،

اب جو شخص اس منظر کو دیکھے کیا اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ بادشاہ کی طرف دیکھنے کے بجائے، اس سے ڈرنے اور امید لگانے کے بجائے، اس سولی پر لٹکے ہوئے شخص سے ڈرے اور اس سے امید لگائے، جو شخص ایسا کرے کیا وہ ہر ذی عقل کے نزدیک بے عقل، مجنون اور انسان کے بجائے جانور کہلانے کا مستحق نہیں،

(فتوح الغیب المقالۃ السابعۃ عشرۃ)

سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب عیبوں سے بڑا عیب ہے اور یہی حق ہے اس واسطے کہ آدمی میں بڑا سے بڑا عیب یہی ہے کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے، سو اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور شرک اسی کی بے ادبی ہے،

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى	فرمایا اللہ تعالیٰ نے (یعنی سورۂ انبیاء میں)
"وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ	اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی
مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ	رسول مگر کہ اس کو یہی حکم بھیجا کہ بیشک
اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا	بات یوں ہے، کوئی ماننے کے لائق
فَاعْبُدُوْنِ ○ (سورہ انبیاء، ع ۲۵)	نہیں سوائے میرے، سو بندگی کرو

میری۔

ف: ۔ یعنی جتنے پیغمبر آئے سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو ماننے اور اس کے سوائے کسی کو نہ ماننے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک سے منع اور توحید کا حکم سب شریعتوں میں ہے، سو یہی راہ نجات کی ہے۔ اس کے سوائے سب راہیں غلط ہیں۔

وَاَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ	مشکوٰۃ کے باب الریاء میں لکھا ہے
اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ	کہ مسلم نے ذکر کیا کہ نقل کیا ابو ہریرہؓ
تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ	نے کہا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ	کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں بڑا بے
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ	پرواہوں، ساجھیوں میں ساجھے سے
اللّٰهُ تَعَالٰى "اَنَا اَغْنَى	جو کوئی کرے کچھ کام کہ ساجھی کرے
الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ	اس میں میرے ساتھ اور کسی کو سو

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ	میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو اور اس
فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ	کے ساجھے کو اور میں اس سے بیزار
وَشِرْكَهُ وَاَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ ۔	ہوں ۔

ف :۔ یعنی جس طرح اور لوگ اپنی مشترک چیز آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، سو میں یوں نہیں کرتا، میں بے پروا ہوں بلکہ جو کوئی کچھ کام میرے واسطے کرے اور غیر کو بھی اس میں شریک کر دے سو میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا بلکہ سارے ہی کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایک کام کرے اللہ کے واسطے پھر وہی کام کرے اور کسی کے واسطے اس پر شرک ثابت ہوتا ہے ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرک جو عبادت اللہ کی کرے وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں بلکہ اس سے بیزار ہے ۔

اَخْرَجَ اَحْمَدُ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ	مشکوۃ کے باب الایمان بالقدر میں
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ	لکھا ہے کہ امام احمدؒ نے ذکر کیا کہ
قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ	ابی بن کعبؓ نے اس آیت کی تفسیر
"وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ	میں کہ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ
اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ	اٰدَمَ فرمایا کہ اللہ نے اولاد آدم کی اکٹھی
قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَزْوَاجًا	کی اور ان کی مثلیں لگائیں پھر ان کی
ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ	صورت بنائی پھر ان کو بولنے کی طاقت
فَتَكَلَّمُوْا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ	دی، سو وہ بولنے لگے پھر ان سے
وَالْمِيْثَاقَ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى	قول وعہد لیا اور ان کی جان پر ان سے
اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا	اقرار کروایا کہ کیا میں نہیں ہوں رب

بلٰی ۔قَالَ فَاِنِّیْ اُشْهِدُ عَلَیْکُمُ
السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضِیْنَ
السَّبْعَ وَاُشْهِدُ عَلَیْکُمْ اَبَاکُمْ
اٰدَمَ شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا
یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا کُنَّا عَنْ
هٰذَا غٰفِلِیْنَ لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا
اِعْلَمُوْا اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ غَیْرِیْ
وَلَا رَبَّ غَیْرِیْ وَلَا تُشْرِکُوْا
بِیْ شَیْئًا اِنِّیْ سَاُرْسِلُ اِلَیْکُمْ
رُسُلِیْ یُذَکِّرُوْنَکُمْ عَهْدِیْ
وَمِیْثَاقِیْ وَاُنْزِلُ اِلَیْکُمْ کُتُبِیْ
قَالُوْا شَهِدْنَا بِاَنَّكَ رَبُّنَا
وَاِلٰهُنَا لَا رَبَّ لَنَا غَیْرُكَ
وَلَا اِلٰهَ لَنَا غَیْرُكَ

تمہارا ، بولے کیوں نہیں، فرمایا سو میں
گواہ کرتا ہوں تم پر ساتوں آسمانوں
اور ساتوں زمینوں کو، اور تمہارے
باپ آدم کو، اس واسطے کہ کہیں کہنے
لگو قیامت کے دن کہ ہم نہ جانتے
تھے، سو جان رکھو کہ بیشک بات یوں
ہے کہ نہیں کوئی حاکم سوائے میرے
اور مت شریک ٹھہراؤ میرا کوئی بیشک میں
اب بھیجوں گا طرف تمہارے رسول اپنے،
کہ یاد دلا دیں گے تم کو قول و قرار میرا،
اور اتاروں گا تم پر کتابیں اپنی، بولے
اقرار کیا ہم نے کہ بیشک تو مالک ہمارا
ہے، اور حاکم ہمارا نہیں کوئی مالک
ہمارا تیرے سوائے، اور نہیں کوئی
حاکم ہمارا تیرے سوا۔

ف : یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۂ اعراف میں فرمایا ہے اور جب نکالی تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد، اور اقرار کروایا ان سے ان کی جانوں پر کہ کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا، بولے کیوں نہیں، قبول کیا ہم نے اپنے ذمہ، پر یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں کہنے لگو قیامت کے دن کہ بیشک ہم اس بات سے غافل تھے یا کہنے لگو کہ شرک تو کیا تھا ہمارے باپ دادوں نے پہلے، اور ہم تھے پیچھے ان کے

سو کیا برباد کرتا ہے تو ہم کو ان جھوٹوں کے کام کے بدلے، یہ ترجمہ کلام اللہ کی آیت کا ہے، سو اس کی تفسیر میں اُبیؓ بن کعبؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری اولادِ آدمؑ کی اکٹھی کی ایک جگہ اور ان کی جدا جدا مثلیں لگائیں، جیسے پیغمبروں کی جدا مثل اور اولیاء کی اور شہیدوں کی جدا مثل، اور نیک بختوں کی جدا مثل، اور حکم بردار لوگوں کی جدا مثل، اور بدکاروں کی جدا مثل، اور اسی طرح کافروں کی مثلیں لگائیں، جیسے یہود و نصاریٰ، اور مجوس و ہندو، و علیٰ ہذا القیاس، پھر ان سب کی صورتیں بنائیں یعنی ہر کسی کی صورت جیسی دنیا میں بنانی منظور تھی ویسی ہی وہاں ظاہر کی کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی سونکھا کسی کو گونگا کسی کو کانا، کسی کو اندھا، علیٰ ہذا القیاس پھر ان کو بولنے کی طاقت دی، پھر ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، سو سب نے اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے پھر ان سے قول و قرار لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک نہ جانیو، اور کسی کو میرے سوا نہ مانیو، سو ان سب نے ان سب کا قول و قرار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پر آسمان و زمین و آدم کو گواہ کیا اور یہ فرمایا کہ اس قول و قرار کے یاد دلانے کو پیغمبر آویں گے، اور کتابیں لاویں گے، سو ہر کسی نے جدا جدا اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور شرک کا انکار، سو شرک کی بات میں ایک دوسرے کی سند نہ پکڑنی چاہیے، نہ پیر کی، نہ استاد کی، نہ باپ دادوں کی، نہ کسی بادشاہ کی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی بزرگ کی، اور یہ جو کوئی خیال کرے کہ ہم تو دنیا میں اس بات کو بھول گئے، پھر بھولی بات کی کیا سند ہے، سو یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ بہت سی باتیں آدمی کو آپ کو یاد نہیں ہوتیں، پھر معتبر لوگوں کے کہنے سے یقین کرتا ہے، جیسے کسی کو اپنی ماں کے پیٹ سے اپنا پیدا ہونا یاد نہیں ہوتا پھر لوگوں ہی سے سنکر یقین کرتا ہے، اور اپنی ماں ہی کو ماں سمجھتا ہے، اور کسی کو ماں نہیں بتا سکتا، پھر اگر کوئی اپنی ماں کا حق ادا نہ کرے، کسی اور کو ماں بتادے، تو اس کو سب لوگ

بُرا کہیں گے، اور جو وہ جواب دیوے کہ مجھے تو اپنا پیدا ہونا کچھ یاد نہیں کہ میں اس کو اپنی ماں
تو سب لوگ اس کو احمق کہیں گے، اور بڑا بے ادب، تو جب عوام الناس کے کہنے سے آ
کو بہت باتوں کا یقین آجاتا ہے، تو پھر پیغمبروں کی تو بہت بڑی شان ہے، ان کی خبر د
سے کیونکر نہ یقین آوے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل توحید کا حکم اور شرک کا م
اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے عالم ارواح میں کہدیا ہے، اور سارے پیغمبر اسی کی تاکید
آئے ہیں، اور ساری کتابیں اسی کے بیان میں اتریں، سو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبرو
کا فرمانا، اور ایک سو چار کتاب آسمانی کا علم اسی ایک نکتہ میں ہے کہ توحید خوب درست
کیجئے، اور شرک سے بہت دور بھاگئے، نہ اللہ کے سوا کسی کو حاکم سمجھئے کہ کسی چیز میں
تصرّف کرتا ہے، نہ کسی کو اپنا مالک ٹھہرائے کہ اس سے اپنی کوئی مراد مانگے، اور اپنی حاج
اس کے پاس لے جائے۔

وَاَخْرَجَ اَحْمَدُ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضی قَالَ قَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰہِ شَیْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔

مشکوٰۃ کے باب الکبائر میں لکھا ہے کہ امام احمدؒ نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبلؓ نے نقل کیا کہ فرمایا مجھکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شریک ٹھہرا اللہ کا کسی کو گو کہ مارا جاوے تو اور جلایا جاوے تو

ف:۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اور اس سے نہ ڈر کہ شاید کوئی جن یا بھو
کچھ ایذا پہنچاوے، سو جیسا کہ مسلمان کو ظاہر کی بلاؤں پر صبر کرنا چاہیے اور ان کے ڈر
اپنا دین نہ بگاڑنا چاہیے، اسی طرح جن اور بھوتوں کی بھی ایذا پر صبر کرنا چاہیے، اور ان سے
کر ان کو نہ ماننا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ فی الحقیقت تو ہر کام اللہ ہی کے اختیار میں۔
مگر وہ ہی کبھی کبھی اپنے بندوں کو جانچتا ہے، اور بُروں کے ہاتھ سے بھلوں کو ایذا پہنچاتا

تاکہ کچوں اور پکوں میں فرق ہو جاوے، اور مومن اور منافق دونوں جدا جدا معلوم ہو جاویں
سو جیسے ظاہر میں متقیوں کو فاسقوں کے ہاتھ سے اور مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھ سے اللہ
کے ارادہ سے ایذا پہنچ جاتی ہے، اور ان کو وہاں صبر ہی کرنا پڑتا ہے، اور دین بگاڑنا نہیں
پہنچتا، اسی طرح کبھی کبھی نیک آدمی کو جن اور شیاطینوں کے ہاتھ سے اللہ کے ارادہ سے
ایذا پہنچ جاتی ہے، سو اس پر صبر ہی کرنا چاہیے اور ان کو ہرگز نہ ماننا چاہیے، اس حدیث سے
معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص شرک سے بیزار ہو کر اوروں کو ماننا چھوڑ دے، اور ان کی نذر و نیاز
ماننے کو برا جانے، اور غلط غلط رسموں کو مٹانے لگے، اور اس میں اس کو کچھ نقصان مال کا یا
اولاد کا یا جان کا پہنچ جاوے، یا کوئی شیطان کسی پیر و شہید کا نام لے کر ایذا دینے لگے، تو
اس پر صبر کرے اور اپنی بات پر قائم رہے، اور یہ سمجھے کہ اللہ میرا دین جانچتا ہے، اور جیسے
اللہ تعالیٰ ظالم آدمیوں کو ڈھیل دے کر پکڑتا ہے اور مظلوموں کو ان کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے اسی
طرح ظالم جنوں کو بھی اپنے وقت پر پکڑے گا اور نیک آدمیوں کو ان کی ایذا سے بچاوے گا۔

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ
عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَجُلٌ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الذَّنْبِ
أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ
قَالَ أَنْ تَدْعُوَ
لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ
خَلَقَكَ

مشکوٰۃ کے باب الکبائر میں لکھا
ہے کہ بخاری و مسلم نے ذکر کیا کہ
ابن مسعودؓ نے نقل کیا کہ ایک
شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کون سا گناہ بہت بڑا
ہے اللہ کے نزدیک، فرمایا یہ کہ
پکارے تو کسی کو اللہ کی طرح کا
ٹھہرا کر، اور حالانکہ اللہ ہی نے
تجھ کو پیدا کیا۔

ف :۔ یعنی جیسے کہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور سب کام اللہ کے اختیار میں ہے سو ہر مشکل کے وقت یہی سمجھ کر اس کو پکارتے ہیں، سو کسی اور کو اس طرح سمجھ کر پکارنا نہ چاہیئے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اوّل تو یہ کہ یہ بات خود غلط ہے کہ کسی کو کچھ حاجت بر لانے کی طاقت ہووے، یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، دوسرے یہ کہ ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے تمام کاموں پر اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا، تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے نہیں رکھتا، اور کسی چوہڑے چمار کا تو ذکر کیا ہے۔

اَخْرَجَ التِّرْمِذِیُّ عَنْ اَنَسٍ	ترجمہ مشکوٰۃ کے باب الاستغفار میں لکھا ہے
قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ	کہ ترمذی نے ذکر کیا کہ انسؓ نے نقل کیا کہ پیغمبر صلعم

ل جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس شرک میں نفع و نقصان پہنچانے اور عطا کرنے اور نہ کرنے، دینے اور نہ دینے کی قدرت کا عقیدہ رکھتا ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے نہایت بلیغ انداز میں اس مشرکانہ عقیدہ کی شناعت بیان فرمائی ہے، شیخؒ نے فرمایا اے خدائے عزّ وجل سے روگردانی کرنے والے، اس کے بندگان صدیقین سے منہ موڑ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہونے والے اور ان کو شریک ٹھہرانے والے، تو کب تک ان سے آس لگاتا رہے گا، وہ تجھے کیا نفع پہنچا سکتے ہیں، ان کی قدرت میں نہ نفع ہے اور نہ نقصان، وہ دے سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کے اعتبار سے ان میں اور دیگر جمادات میں کوئی فرق نہیں، خدا ایک ہے، نقصان پہنچانے والی ایک ہی ذات ہے، نفع پہنچانا ایک ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے، چلانے اور روکنے والا ایک ہی ہے، غالب ایک ہی ہے، قابو میں لانے والا ایک ہی ہے، دینے اور نہ دینے والا ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا بس خدا ہی ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى	نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے
يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْ لَقِيْتَنِيْ	بیٹے بیشک تو جو مجھ سے ملے دنیا بھر گناہ
بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا	لے کر، پھر ملے مجھ سے تو کہ نہ شریک ٹھہرا
ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا	ہو میرا کسی کو، تو بیشک لے آؤں میں
اِلَّا اَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ؕ	تیرے پاس بخشش اپنی دنیا بھر۔

ف: یعنی اس دنیا میں سب گنہگاروں نے گناہ کیے ہیں کہ فرعون بھی اس دنیا میں تھا اور ہامان بھی اس میں بلکہ شیطان بھی اسی میں ہے پھر یوں بھی سمجھے کہ جتنے گناہ ان سب گنہگاروں سے ہوئے ہیں سو ایک آدمی وہ سب کچھ کرے، لیکن شرک سے پاک ہو تو جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس پر بخشش کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے سب گناہ بخشے جاتے ہیں، جیسے کہ شرک کی شامت سے سب کام اچھے کام ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور یہی حق ہے کہ جب شرک سے آدمی پورا پاک ہوگا کہ کسی کو اللہ کے سوا مالک نہ سمجھے، اور اس کے سوا کہیں بھاگنے کی جگہ نہ جانے اور یہ اس کے دل میں خوب ثابت ہو جاوے کہ اس کے تقصیروار کو اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں، اور اس کے مقابل کسی کا زور نہیں چلتا، اور اس کے روبرو کسی کی حمایت نہیں چلتی، اور کوئی کسی کی سفارش اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا، سو جب یہ بات خوب اس کے دل میں ثابت ہو جاوے پھر جتنے گناہ اس سے ہوں گے سو بشریت کی راہ سے ہوں گے یا بھول چوک کر، اور ان گناہوں کا ڈر اس کے دل پر گھِر رہا ہوگا، اور ان سے ایسا بیزار ہوگا اور شرمندہ کہ اپنی جان سے بھی تنگ ہوگا، اور بیشک ایسے آدمی پر اللہ کی رحمت آئی ہے، سو جوں جوں اس سے گناہ ہوں گے، اس کے موافق اس کی یہ حالت بڑھے گی، اور جس قدر کہ یہ حالت بڑھے گی اسی قدر اللہ کی رحمت بڑھے گی، سو یہ جان لینا چاہیے کہ جس

کی توحید کامل ہے اس کا گناہ وہ کام کرتا ہے کہ اوروں کی عبادت وہ کام نہیں کرتا
فاسق موحد ہزار درجہ بہتر ہے متقی مشرک سے، جیسے رعیتی تقصیروار ہزار درجہ بہتر
باغی خوشامدی سے، کہ یہ اپنی تقصیر پر شرمندہ ہے، اور وہ اپنے فعل پر مغرور۔

الفصل الثانی

الفصل الثانی فی رد الإشراك فی العلم

فصل دوسری بیان میں برائی شرک فی العلم

ف: یعنی اس فصل میں ان آیتوں اور حدیثوں کا ذکر ہے کہ جس سے اشراک فی العلم کی برائی ثابت ہوتی ہے۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى	فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ انعام
"وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ	میں کہ اسی کے پاس کنجیاں غیب کی
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (سورہ انعام ع۵)	ہیں، نہیں جانتا ان کو مگر وہی۔

ف: یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے واسطے ظاہر کی چیزیں دریافت کرنے کو کچھ راہیں بتادی ہیں، جیسے آنکھ دیکھنے کو، کان سننے کو، ناک سونگھنے کو، زبان چکھنے کو، ہاتھ ٹٹولنے کو، عقل سمجھنے کو، اور وہ راہیں ان کے اختیار میں دی ہیں کہ اپنی خواہش کے موافق ان سے کام لیتے ہیں، جیسے جب کچھ دیکھنے کو جی چاہا تو آنکھ کھول دی، نہ چاہا تو آنکھ بند کرلی، جس چیز کا مزہ دریافت کرنے کا ارادہ ہوا منھ میں ڈال لیا، نہ ارادہ ہوا نہ ڈالا، سو گویا کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کو کنجیاں ان کو دی ہیں، جیسی جس کے ہاتھ کنجی ہوتی ہے قفل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے تو کھولے، جب چاہے نہ کھولے، اسی طرح ظاہر کی چیزوں کو دریافت کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے، جب چاہیں کریں جب چاہیں نہ کریں، سو اس طرح

غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہیے کر لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کسی ولی و نبی کو، جن و فرشتے کو پیر و شہید کو، امام و امام زادے کو، بھوت و پری کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں بخشی کہ جب وہ چاہیں غیب کی بات معلوم کرلیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ سے کسی کو جتنی بات چاہتا ہے خبر دیتا ہے، سو یہ اپنے ارادہ کے موافق، نہ ان کی خواہش پر، چنانچہ حضرت پیغمبر صلعم کو بارہا ایسا اتفاق ہوا ہے کہ بعضی بات کے دریافت کرنے کی خواہش ہوئی اور وہ بات نہ معلوم ہوئی، پھر جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو ایک آن میں بتا دی، چنانچہ حضرت کے وقت میں منافقوں نے حضرت عائشہ رضؓ پر تہمت کی اور حضرت کو اس سے بڑا رنج ہوا اور کئی دن تک بہت تحقیق کیا پر کچھ حقیقت نہ معلوم ہوئی، اور بہت فکر و غم میں رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو بتا دیا کہ وہ منافق جھوٹے ہیں اور حضرت عائشہ رضؓ پاک ہیں، سو یقین یوں رکھا چاہیئے کہ غیب کے خزانہ کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہے، اس نے کسی کے ہاتھ نہیں دی اور کوئی اس کا خزانچی نہیں، مگر اپنے ہی ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں سے جتنا جس کو چاہئے بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس کچھ ایسا علم ہے کہ جب چاہوں اس سے غیب کی بات معلوم کروں اور آیندہ باتوں کا معلوم کرلینا میرے قابو میں ہے، سو وہ بڑا جھوٹا ہے کہ دعویٰ خدائی کا رکھتا ہے، اور جو کوئی کسی نبی ولی کو، یا جن و فرشتہ کو، امام و امام زادے کو، پیر و شہید کو، یا نجومی و رمال یا جفار کو، یا فال دیکھنے والے کو، یا برہمن اسٹی کو، یا بھوت و پری کو، ایسا جانے اور اس کے حق میں یہ عقیدہ رکھے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور اس

لہ بہت سے شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اثنا عشرہ علم غیب رکھتے تھے، انھیں پوشیدہ باتوں کا علم ہوتا تھا، وہ باپ دادا سے اس عقیدہ کے معتقد ہوتے چلے آئے ہیں۔

آیت سے منکر، اور یہ جو وسواس آتا ہے کہ بعضے وقت کوئی نجومی، یا رمال، یا برہمن پیشگوئی کچھ کہہ دیتا ہے اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے تو اس سے اُن کی غیب دانی ثابت ہوتی ہے، سو یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ بہت باتیں ان کی غلط بھی ہوتی ہیں، تو معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے اختیار میں نہیں، ان کی اٹکل کبھی درست ہوتی ہے، کبھی غلط، اور یہی حال ہے استخارہ اور کشف کا، اور قرآن مجید کی فال کا، لیکن پیغمبروں کی وحی میں کبھی غلطی نہیں پڑتی، سو وہ ان کے قابو میں نہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ چاہتا ہے سو بتا دیتا ہے، اُن کی خواہش کچھ نہیں چلتی،

قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی قُلْ لَا یَعْلَمُ	کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ نمل میں،
مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	کہ کہو نہیں جانتے جتنے لوگ ہیں
الْغَیْبَ اِلَّا اللّٰہُ ط وَمَا	آسمانوں میں اور زمین میں غیب
یَشْعُرُوْنَ اَیَّانَ یُبْعَثُوْنَ ۝	کو، مگر اللہ اور نہیں خبر رکھتے کہ کب
(نمل آیت ۶۵)	اُٹھائے جاویں گے۔

ف:۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلعم کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں کہدیں کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا نہ فرشتہ نہ آدمی نہ جن نہ کوئی چیز یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اچھے لوگ سب جانتے ہیں کہ ایک دن قیامت آوے گی، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب آوے گی، سو ہر چیز کا معلوم کرنا جو ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ بھی معلوم کر لیتے،

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰہَ	اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ
عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعَۃِ ط وَیُنَزِّلُ	لقمان میں کہ بیشک کہ اللہ ہی کے
الْغَیْثَ ج وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ ط	پاس ہے خبر قیامت کی اور وہی

وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ مَّاذَا	اتارتا ہے مینھ، اور جانتا ہے جو کچھ
تَکْسِبُ غَدًا وَّمَا	کہ مادہ کے پیٹ میں ہے، اور نہیں جانتا ہے
تَدْرِیْ نَفْسٌ بِاَیِّ اَرْضٍ	کہ کوئی کیا کرے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی
تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰہَ	کہ کس زمین میں مرے گا، بیشک اللہ
عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ (لقمان ۔ ۳۴)	بڑا جاننے والا ہے خبر دار ۔

ف :۔ یعنی غیب کی باتوں کی سب خبریں اللہ ہی کو ہیں اور ان کا جاننا کسی کا قابو نہیں چنانچہ قیامت کی خبر کہ اس کا آنا بہت مشہور ہے اور نہایت یقینی، اس کے بھی آنے کے وقت کی کسی کو خبر نہیں، پھر اور چیزوں کے ہونے کی خبر کا تو کیا ذکر ہے جیسے کسی کی فتح، کسی کی شکست، کسی کا بیمار ہونا، کسی کا تندرست ہونا کہ یہ باتیں نہ تو قیامت کے برابر مشہور ہیں نہ ویسی یقینی، اور اسی طرح مینھ برسنے کے وقت کی خبر کسی کو نہیں حالانکہ اس کا موسم بھی بندھا ہوا ہے، اور اکثر ان موسموں پر برستا بھی ہے، اور سارے نبی و ولی، اور بادشاہ اور حکیم اس کی خواہش بھی رکھتے ہیں، سو اگر اس کے وقت معلوم کرنے کی راہ ہوتی تو کوئی البتہ پالیتا، پھر جو چیزیں کہ نہ ان کا موسم بندھا ہوا ہے نہ سب لوگ مل کر اس کی خواہش رکھتے ہیں، جیسے کسی شخص کا مرنا جینا، اولاد ہونی یا غنی و فقیر ہونا یا فتح و شکست ہونی ہو سو ایسی چیزوں کی خبر کی راہ کیونکر پاسکیں، اور اسی طرح جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے اس کو بھی کوئی نہیں جان سکتا کہ ایک ہے یا دو، نر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص، خوبصورت ہے یا بدصورت، حالانکہ حکیم لوگ ان سب چیزوں کے اسباب لکھتے ہیں، پر کسی حال بالخصوص نہیں جانتے، تو اور چیزیں کہ آدمی میں چھپی ہیں جیسے خیالات و ارادے اور نیتیں اور ایمان و نفاق وہ تو کیونکر جان سکیں، اور اسی طرح جب کوئی اپنا حال نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا تو اور کسی کا کیونکر جان سکے، اور جب

کی جگہ نہیں جانتا تو اور کسی کے مرنے کی جگہ یا وقت کیونکر جان سکے، غرضکہ
اپنے مرنے کی جگہ نہیں جانتا تو اور کسی کے مرنے کی جگہ یا وقت کیونکر جان سکے، غرضکہ
اللہ کے سوا کوئی کچھ آیندہ کی بات اپنے اختیار سے نہیں جان سکتا، اس آیت سے معلوم
ہوا کہ یہ سب جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کشف کا دعویٰ رکھتا ہے، کوئی استخارہ[1]
کے عمل سکھاتا ہے، کوئی تقویم اور پترہ نکالتا ہے، کوئی رمل کا قرعہ پھینکتا ہے، کوئی فال نامہ[2]
لیے پھرتا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں اور دغاباز، ان کے جال میں ہرگز نہ پھنسنا چاہیے، لیکن
جو شخص آپ دعویٰ غیب دانی کا نہ رکھتا ہو اور غیب کی بات معلوم کرنے کا اختیار نہ رکھتا ہو

---

[1] ہندوستان اور بیرون ہند بھی لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ جب کسی معاملہ میں تردد ہوتا یا صحیح صورت واضح نہ ہوتی تو اس کے کرنے نہ کرنے کے سلسلہ میں فال نکالا کرتے تھے۔ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے مصنف کی کتاب جس سے ان کو حسن عقیدت ہوتی ہے اس کے روحانیت کے قائل ہوتے، لے کر اچانک بغیر کسی انتخاب کے کھولتے ہیں اور جس صفحہ کو کھولا ہے اس میں جو عبارت سامنے آتی ہے اسی سے فال لیتے ہیں اور پھر اس سے کام کرنے یا نہ کرنے کا قطعی فیصلہ کرتے ہیں، ایران اور ہندوستان کے لوگ ایران کے مشہور شاعر حافظ شیرازی م ۹۲۴ھ کے "دیوان حافظ" پر فال لینے کے سلسلہ میں زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جس کو وہ فال دیکھنا کہتے ہیں۔

[2] غیب کی باتوں کو بتانے کے دعویداروں میں شیعہ حضرات کے فرقہ امامیہ اور استخارہ کے ذریعہ خبر دینے والے بعض غالی صوفیوں نے بہت غلو سے کام لیا ہے، اور اس کے مختلف طریقے اپنائے ہیں، یہ لوگ مہمل کاموں اور حرکات و سکنات میں بھی اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، انھیں یقین ہوتا ہے کہ اس میں کبھی غلطی نہیں ہوسکتی، مؤلف "تقویۃ الایمان" نے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے استخارہ کا مسنون طریقہ جو حضور صلے اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب خیر اور دعا کا ایک طریقہ ہے۔

بلکہ اتنی ہی بات بیان کرتا ہو کہ کچھ بات کبھی اللہ کی طرف سے مجکو معلوم ہوتی ہے، سو وہ میرے اختیار میں نہیں، کہ جو بات میں چاہوں تو معلوم کروں، یا جب میں چاہوں تو دریافت کرلوں، تو یہ بات ہوسکتی ہے شاید وہ سچا ہو یا مکار،

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی	اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ
وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ	احقاف میں اور کون زیادہ گمراہ
یَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ	ہوگا اس شخص سے کہ پکارتا ہے
مَنْ لَّا یَسْتَجِیْبُ لَہٗ	وہ اللہ سے ان لوگوں کو کہ نہ
اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ وَھُمْ	قبول کریں گے اس کی بات قیامت
عَنْ دُعَآئِھِمْ غٰفِلُوْنَ ۝	کے دن تک، اور وہ اس کے
(سورۂ احقاف: آیۃ ۵)	پکارنے سے غافل ہیں،

ف:۔ یعنی شرک کرنے والے بڑے احمق ہیں، کہ اللہ سے قادر علیم کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، کہ اوّل تو ان کا پکارنا سنتے ہی نہیں، اور دوسرے کچھ قدرت نہیں رکھتے، اگر کوئی قیامت تک ان کو پکارے تو وہ کچھ نہیں کرسکتے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعضے لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں، اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو، کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت روا کرے، اور پھر یوں سمجھے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کروائی[1] ہے، سو یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ گو اس مانگنے کی

---

[1] اخیر زمانہ میں لوگوں میں اہل قبور سے مدد مانگنے اور ان سے دعا چاہنے کا غلط رواج پڑ گیا، بعض بزرگوں نے اس میں اس خیال سے وسعت دے دی کہ یہ صاحب قبر کی روحانیت سے استفادہ اور اس سے دعا کی محض درخواست ہی تو ہے (اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں) فقہائے محققین اور مخلص صوفیا نے اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ فتنہ کا سبب ہوسکتا ہے کہ یہ بہت نازک اور غلط فہمی میں ڈالنے

راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ہو جاتا ہے، کہ ان کو ایسا سمجھو کہ دور سے اور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں جب ہی اُن کو اس طرح پکارا اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے وَرے ہیں یعنی مخلوق سو وہ ان کے پکارنے والوں کے پکارنے سے غافل ہیں،

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلْ   اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ اعراف

لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّ   میں کہہ کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنی

لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ   جان کے کچھ نفع و نقصان کا، مگر جو کچھ

والی بات ہے، صورت مذکورہ میں مقصود اور غیر مقصود میں فرق کرنا نہایت دشوار ہے، یہ اندیشہ ہے کہ عوام شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور مُردوں سے مدد طلب کرنے لگیں، اس لیے کہ عقیدۂ اسلام میں حسی اور طبعی و عادی امور کے علاوہ چیزوں میں صرف خدا ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اور اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے، بہت پہلے یہ بات پیش آ چکی ہے اور اس زمانے کے علماء نے اس پر گفتگو فرمائی ہے، علامہ عبد الحق بن سیف الدین بخاری دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ جو محدث اور فقیہہ و صوفی ہیں اور اس طرح کے مسائل میں ان کی رائے توسع کی ہے وہ مشکوٰۃ شریف کے فارسی حاشیہ اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں اگرچہ قبروں کی زیارت کرنے والے خدا کی طرف توجہ گڑگڑاہٹ تضرع کو چھوڑ کر اہل قبور کی طاقت تصرف اور قدرت مستقلہ کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسا عوام الناس جاہل اور نادان لوگ کرتے ہیں وہاں جا کر حرام کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن سے دین اسلام نے روکا ہے، مثلاً قبر کو بوسہ دینا، اس کو سجدہ کرنا اس کے سامنے نماز پڑھنا یا اور کوئی ایسا کام کرنا جس کی شریعت میں ممانعت ہے اور اس سے ڈرایا گیا ہے یہ ممنوع حرام اور غلط عقیدہ ہے، (اشعۃ اللمعات کتاب الجہاد قصہ قتلی بدر) حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلویؒ متوفی ۱۲۳۹ھ فرماتے ہیں کہ "نیک لوگوں کی روحوں سے مدد طلب کرتے ہیں مسلمانوں کی بڑی تعداد حد سے تجاوز کر گئی ہے اس سلسلہ میں جاہل لوگ اور عوام جو کچھ کرتے ہیں، ہر کام میں ان کی قدرت و دخل اندازی کا جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ کھلا ہوا شرک ہے۔"
(مجموعہ فتاویٰ شیخ عبد العزیز ص ۱۲۱)

وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ	کہ چاہے اللہ، اور جو جانتا میں غیب
لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ	تو بیشک بہت سی لے لیتا سیں
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ اِنْ اَنَا	بھلائی، اور نہ چھوتی مجھ کو کچھ برائی میں
اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ	تو فقط ڈرانے والا ہوں، اور خوشخبری
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۵	سنانے والا ان لوگوں کو جو یقین
(سورہ اعراف: ۱۸۸)	رکھتے ہیں۔

ف:۔ یعنی سب انبیاء اولیاء کے سردار پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلّم تھے اور لوگوں نے انھیں کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، انھیں سے سب اسرار کی باتیں سیکھیں اور سب بزرگوں کو انھیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی، تو اسی لیے انھیں کو اللہ تعالےٰ نے فرمایا کہ اپنا حال لوگوں کے آگے صاف بیان کردیں سب لوگوں کا حال معلوم ہو جاوے، سو انھیں نے بیان کردیا کہ مجھ کو نہ کچھ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی، میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے بھی نفع ونقصان کا مالک نہیں، تو دوسرے کا کیا کرسکوں اورغیب دانی اگر میرے قابو میں ہوتی تو پہلے ہر کام کا انجام معلوم کرلیتا اور اگر بھلا معلوم ہوتا تو اس میں ہاتھ ڈالتا، اور اگر بُرا معلوم ہوتا تو کاہے کو اس میں قدم رکھتا، غرض کچھ قدرت اورغیب دانی مجھ میں نہیں، اور کچھ خدائی کا دعویٰ نہیں رکھتا، فقط پیغمبری کا دعویٰ ہے، اور پیغمبر کا اتنا ہی کام ہے کہ بُرے کام پر ڈرادے اور بھلے کام پر خوش خبری سنا دیوے، سو یہ بھی انھیں کو فائدہ کرتی ہے کہ جن کے دل میں یقین ہے، اور دل میں یقین ڈال دینا میرا کام نہیں، وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء واولیا کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے، سو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور بُرے بھلے کاموں سے واقف ہیں، سو لوگوں کو سکھلاتے ہیں اور

اللہ اُن کے بتانے میں تاثیر دیتا ہے، بہت لوگ اس سے سیدھی راہ پر ہوجاتے ہیں اور اس بات کی اُن میں کچھ بڑائی نہیں کہ اللہ نے ان کو عالم میں تصرف کرنے کی کچھ قدرت دی ہو کہ جس کو چاہیں مار ڈالیں، یا اولاد دیویں، یا مشکل کھول دیویں، یا مرادیں پوری کردیویں، یا فتح وشکست دیویں، یا غنی وفقیر کردیں، یا کسی کو بادشاہ کردیویں یا کسی کو امیر وزیر. یا کسی سے بادشاہت یا امارت چھین لیویں، یا کسی کے دل میں ایمان ڈال دیویں، یا کسی کا ایمان چھین لیویں. یا کسی بیمار کو تندرست کردیویں، یا کسی سے تندرستی چھین لیویں کہ ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں عاجز اور بے اختیار اور اسی طرح کچھ اس بات میں بھی ان کو بڑائی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب دانی ان کے اختیار میں دی ہو کہ جس کے دل کا احوال جب چاہیں معلوم کرلیں، یا جس غیب کا احوال جب چاہیں معلوم کرلیں، کہ وہ جیتا ہے یا مرگیا، یا کس شہر میں ہے، یا کس حال میں، یا جس آیندہ بات کو جب ارادہ کریں تو دریافت کرلیں کہ فلانے کے ہاں اولاد ہوگی، یا اس سوداگری میں اس کو نفع ہوگا یا نہ ہوگا، یا اس لڑائی میں فتح پاوے گا یا شکست، کہ ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں بے خبر ہیں، اور نادان، سو جیسے سب لوگ کبھی کچھ بات عقل سے یا قرینہ سے کہہ دیتے ہیں پھر کبھی ان کی بات موافق پڑجاتی ہے، اسی طرح یہ بڑے لوگ بھی جو بات عقل اور قرینہ سے کہتے ہیں سو اس میں کبھی درست ہوجاتی ہے کبھی چوک، ہاں مگر جو اللہ کی طرف سے وحی یا الہام ہو اس کی بات نرالی ہے مگر وہ ان کے اختیار میں نہیں،

اَخْرَجَ الْبُخَارِیُّ عَنِ الرُّبَیِّعِ	مشکوٰۃ کے باب اعلان النکاح
بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ	میں لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر کیا کہ
قَالَتْ جَاءَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ	ربیع نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ

عليه وسلّم فدخل	عليہ وسلّم آئے پھر گھر میں داخل
حين بُني عليّ فجلس	ہوئے جب شادی ہوئی تھی میری،
على فراشي كمجلسك مني	پھر بیٹھے میرے پاس مسند پر جیسا
فجعلت جويريات لنا	تو بیٹھا ہے میرے پاس ہو وہیں
يضربن بالدف ويندبن	شروع کیا کچھ چھوکریوں ہماری
من قتل من آبائي يوم بدرٍ	نے کہ دف بجانے لگیں اور مذکور
اذ قالت احداهنّ وفينا	کرنے لگیں ان لوگوں کا کہ مارے
نبيٌّ يعلم ما في غدٍ فقال	گئے تھے ہمارے بڑے بوڑھے بدر
دعي هذه وقولي بالذي	میں، سو ایک کہنے لگی کہ ہم میں
كنتِ تقولين۔	ایک نبی ایسا ہے کہ جانتا ہے کل کی
	بات، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلّم
	نے فرمایا کہ یہ بات چھوڑ دے اور
	وہی کہہ جو کہتی تھی۔

ف:۔ یعنی ربیع ایک بی بی تھیں انصار میں سے ان کی شادی میں پیغمبر خدا تشریف لائے اور اُن کے پاس آبیٹھے سو اُن لوگوں کی کئی چھوکریاں کچھ گانے لگیں کہ اس میں پیغمبر خدا کی تعریف میں یہ بات کہی کہ ان کو اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے کہ آیندہ باتیں جانتے ہیں، سو اس کو پیغمبر خدا نے منع کیا اور فرمایا کہ یہ بات مت کہہ اور جو کچھ پہلے گاتی تھیں وہی گائے جاؤ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی انبیاء و اولیاء یا امام یا شہیدوں کی جناب میں ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں، بلکہ حضرت پیغمبرؐ کی جناب میں بھی یہ عقیدہ نہ رکھے، اور نہ ان کی تعریف میں ایسی بات کہے، اور

یہ جو شاعر لوگ پیغمبر خدا کی تعریف میں یا اور انبیاء و اولیا یا بزرگوں کی، یا پیروں کی، یا استادوں کی تعریفوں میں بیان کرتے ہیں اور حد سے گذر جاتے ہیں اور خدا کے سے اوصاف ان کی تعریفوں میں بیان کرتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ شعر میں مبالغہ ہوتا ہے، یہ سب بات غلط ہے کہ پیغمبر خدا نے اس قسم کا شعر اپنی تعریف کا انصار کی چھوکریوں کو گانے بھی نہ دیا، چہ جائے کہ عاقل مرد اس کو کہے یا سن کر پسند کرے،

اَخْرَجَ الْبُخَارِیُّ عَنْ	مشکوٰۃ کے باب میں رویۃ اللہ عز
عَائِشَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا	وجل میں لکھا ہے کہ بخاری نے
قَالَتْ مَنْ اَخْبَرَكَ اَنَّ	ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ	نے کہا کہ جو کوئی خبر دے تجھکو کہ حضرت
وَسَلَّمَ یَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِیْ	پیغمبر خدا جانتے تھے وہ پانچ باتیں
قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰہَ عِنْدَہٗ	کہ اللہ نے مذکور کی ہیں، سو بیشک
عِلْمُ السَّاعَۃِ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْیَۃَ	بڑا طوفان باندھا۔

ف:۔ یعنی وہ پانچ باتیں کہ سورۂ لقمان کے آخر میں مذکور ہیں اور اس کی تفسیر اس فصل کے اول گذر گئی کہ جتنی غیب کی باتیں ہیں، سو انھیں پانچ میں داخل ہیں، سو جو کوئی یہ بات کہے کہ پیغمبر خدا وہ پانچوں باتیں جانتے تھے، یعنی سب غیب کی باتیں جانتے تھے، سو وہ بڑا جھوٹا ہے، بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوائے کوئی جانتا ہی نہیں،

اَخْرَجَ الْبُخَارِیُّ عَنْ اُمِّ الْعَلَاءِ	مشکوٰۃ کے باب البکاء والخوف میں
قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ	لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر کیا کہ نقل
صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ	کیا ام العلاء نے کہا کہ پیغمبر خدا
وَاللّٰہِ لَا اَدْرِیْ، وَاللّٰہِ اَدْرِیْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰہِ	صلے اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اللہ کی

مایفعل بی ولابکمؕ — کہ نہیں جانتا میں حالانکہ میں رسول اللہ کا ہوں کہ کیا معاملہ ہوگا مجھ سے اور کیا تم سے،

ف:۔ یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا، اور اگر کچھ بات اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کو وحی سے یا الہام سے بتائی کہ فلانے کام کا انجام بخیر ہے یا بُرا، سو وہ بات مُجمل ہے اور اس سے زیادہ معلوم کر لینا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی اُن کے اختیار سے باہر ہے۔

الفصل الثالث

الفصل الثالث فی ذکر رد الاشراک فی التصرف

فصل تیسری اشراک فی التصرف کی برائی ثابت ہوتی ہے۔

ف: یعنی اس فصل میں ان آیتوں اور حدیثوں کا ذکر ہے کہ جس سے اشراک فی التصرف کی برائی ثابت ہوتی ہے:

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی "قُلْ	فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ
مَنْ بِيَدِهٖ	مومنون میں کہہ کون ہے وہ
مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ	شخص جس کے ہاتھوں میں ہے
هُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ	قابو ہر چیز کا، اور وہ حمایت
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ	کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی
سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ	نہیں حمایت کرتا جو جانتے ہو وہی
قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ	کہدیں گے کہ اللہ ہی ہے پھر کہاں
(سورۂ مومنون: ۸۸-۸۹)	سے خبط میں پڑ جاتے ہو۔

ف: یعنی جس سے پوچھئے کہ ایسی شان کس کی ہے کہ ہر چیز اس کے قابو میں ہے جو چاہے سو کر ڈالے، اس کا ہاتھ کوئی پکڑ نہ سکے، اور اس کی حمایت میں کوئی بات ٹل نہ سکے، اور اس کے تقصیروار کو کہیں پناہ نہ مل سکے، اور اس کے مقابلہ میں کسی کی حمایت چل نہ سکے، سو ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ ایسی شان اللہ کی ہے، سو سمجھنا چاہیئے کہ پھر

اور کسی سے مرادیں مانگنی محض خبط ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلّم کے وقت کافر بھی اس بات کے قائل تھے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اپنے بتوں کو اس کی جناب میں اپنا وکیل سمجھ کر مانتے تھے اسی سے کافر ہو گئے، سو اب بھی جو کوئی کسی مخلوق کو عالم میں تصرف کرنے والا اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو مانے سو اب اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے گو کہ اللہ کے برابر نہ سمجھے اور اس کے مقابلے کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے،

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی	فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ جن
قُلْ لَّآ اَمْلِكُ	میں کہہ کہ بیشک میں نہیں اختیار
لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا	رکھتا تمہارے کچھ نقصان کا نہ
قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ	فائدے کا کہہ کہ بیشک مجھ کو ہرگز نہ
مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ	بچاوے گا اللہ سے کوئی اور ہرگز نہ
اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا	پاؤں گا ورے اس کے کوئی بچاؤ۔

(سورۂ جن: ۲۱-۲۲)

ف: یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم کیا کہ لوگوں کو سنا دیویں کہ تمہارے نفع و نقصان کا کچھ مالک نہیں اور تم مجھ پر ایمان لائے اور میری اُمّت میں داخل ہوئے، سو اس پر مغرور ہو کر حد سے نہ بڑھنا کہ ہمارا پایہ بڑا مضبوط ہے، اور ہمارا وکیل زبردست ہے اور ہمارا شفیع بڑا محبوب، سو جو ہم چاہیں سو کریں وہ ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، کیونکہ یہ بات بالکل غلط ہے اس واسطے کہ میں آپ ہی کو ڈرتا ہوں اور اللہ سے ورے اپنا کوئی کہیں بچاؤ نہیں جانتا، سو دوسرے کو کیا بچا سکوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو عوام النّاس اپنے پیروں، شہیدوں کی حمایت پر بھروسہ کر کے اللہ کو بھول جاتے اور اس کے احکام کی تعظیم نہیں

کرتے محض گمراہ ہیں، کہ سب پیروں کے پیر پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم رات دن اللہ سے ڈرتے تھے، اس کی رحمت کے سوائے کسی طرف اپنا بچاؤ نہیں سمجھتے تھے پھر اور کسی کا تو کیا ذکر ہے۔

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى	فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ
"وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ	نحل میں اور پوجتے ہیں ورے اللہ
اللّٰهِ مَالَا يَمْلِكُ لَهُمْ	کے ایسوں کو کہ نہیں اختیار رکھتے
رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ	ان کی روزی کا آسمانوں سے اور
وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ"	نہ زمین سے کچھ اور نہیں طاقت رکھتے

(سورہ نحل: آیت ۷۳)

ف: یعنی اللہ کی سی تعظیم کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ ان کا کچھ اختیار نہیں اور ان کی روزی پہونچانے میں کچھ دخل نہیں رکھتے، نہ آسمان سے مینھ برساویں نہ زمین سے کچھ اگاویں، اور ان کو کسی نوع کی قدرت نہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعضے عوام الناس کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء یا امام و شہیدوں کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت تو ہے لیکن اللہ کی تقدیر پر وہ شاکر ہیں، اور اس کے ادب سے وہ دم نہیں مارتے، اگر چاہیں تو ایک دم میں الٹ پلٹ کردیں، لیکن شرع کی تعظیم کرکے چپ بیٹھے ہیں، سو یہ بات سب غلط ہے بلکہ کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں،

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى	فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ
"وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	یونس میں، اور مت پکارے ورے
مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا	اللہ کے ایسوں کو کہ نہ فائدہ دیویں
يَضُرُّكَ فَاِنْ	تجھ کو نہ نقصان سو اگر کیا تو نے

فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ	یہ تو بیشک تو نا انصاف ہے،
الظّٰلِمِیْنَ ۝ (سورہ یونس آیت ۱۰۶)	

ف:- یعنی اللہ سے زبردست کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے، کہ ایسے بڑے شخص کا کام ایسے ناکارہ لوگوں کو ثابت کیجیے،

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی،	اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہٗ
"قُلِ ادْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ	سبا میں کہ کہہ بھلا پکارو تو اُن
مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ لَا یَمْلِکُوْنَ	لوگوں کو کہ خیال کرتے ہو ورے
مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ فِی السَّمٰوٰتِ	اللہ سے سو وہ نہیں اختیار رکھتے
وَلَا فِی الْاَرْضِ وَمَا لَھُمْ	ایک ذرہ بھر آسمانوں میں، اور نہ
فِیْھِمَا مِنْ شِرْکٍ وَّمَا لَہٗ	زمینوں میں اور نہیں ان کا دونوں
مِنْھُمْ مِّنْ ظَھِیْرٍ ۝	میں ساجھا کچھ، اور نہیں اللہ کا ان
وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَۃُ عِنْدَہٗ	میں سے کوئی بازو، اور نہیں
اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَہٗ ط حَتّٰٓی	کام آتی سفارش اس کے روبرو مگر
اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِھِمْ	جس کو پروانگی دی، یہاں تک کہ جب
قَالُوْا مَاذَا قَالَ	گھبراہٹ دور ہوتی ہے ان کی
رَبُّکُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَھُوَ	دلوں سے تو کہتے ہیں کیا فرمایا
الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ ط	تمہارے رب نے، کہتے ہیں کہ حق
(سورہ سبا آیت ۲۲-۲۳)	اور وہی ہے بلند بڑا۔

ف:- یعنی جو کوئی کسی سے مراد مانگتا ہے اور مشکل کے وقت پکارتا

اور وہ اس کی حاجت روا کر دیتا ہے، سو یہ بات اسی طرح ہوتی ہے کہ یا تو وہ خود مالک ہو یا مالک کا ساجھی یا مالک پر اس کا دباؤ ہو، جیسے بڑے بڑے امیروں کا کہنا بادشاہ دب کر مان لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے بازو ہیں اور اس کے سلطنت کے رکن، ان کے ناخوش ہونے سے سلطنت بگڑتی ہے، یا اس طرح کہ مالک سے سفارش کرے اور وہ اس کی سفارش خواہ نہ خواہ قبول کر لے، پھر دل سے خوش ہو یا ناخوش، جیسے بادشاہ زادی یا بیگمات کہ بادشاہ ان کی محبت سے ان کی سفارش رد نہیں کرتا سو چار ناچار ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے، سو جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، سو نہ تو وہ مالک ہیں آسمان اور زمین میں ایک ذرہ بھر چیز کے، اور نہ کچھ ان کا ساجھا ہے اور نہ اللہ کی سلطنت کے رکن ہیں اور نہ اس کے بازو کہ ان سے دب کر ان کی بات مان لے، اور نہ بغیر پروانگی سفارش کر سکتے ہیں کہ خواہ نہ خواہ اس سے دلوا دیں، بلکہ اس کے دربار میں اُن کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے وہ سب رعب میں آکر بے حواس ہو جاتے ہیں اور ادب اور وحشت کے مارے دوسری بار اس بات کی تحقیق اس سے نہیں کر سکتے، بلکہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، اور جب اُس بات کی آپس میں تحقیق کر لیتے ہیں، سوائے آمنّا وصدّقنا کے کچھ کہہ نہیں سکتے، پھر بات الٹنے کا تو کیا ذکر اور کسی وکالت اور حمایت کرنے کی کیا طاقت، اس جگہ ایک بات بڑے کام کی ہے اس کو کان رکھ کر سن لینا چاہئے کہ اکثر لوگ انبیاء اور اولیاء کی شفاعت پر بھول رہے ہیں، اور اس کے معنی غلط سمجھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں، سو شفاعت کی حقیقت سمجھ لینا چاہئے سو سننا چاہئے کہ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو اور دنیا میں سفارش کئی طرح کی ہوتی ہے جیسے ظاہر کے بادشاہ کے یہاں کسی شخص کی

چوری ثابت ہوجاوے اور کوئی امیر ووزیر اس کو اپنی سفارش سے بچا لیوے تو ایک
تو یہ صورت ہے کہ بادشاہ کا جی تو اس چور کے پکڑنے ہی کو چاہتا ہے اور اس
آئین کی موافق اس کو سزا پہونچتی ہے، مگر اس امیر سے دب کر اس کی سفارش
مان لیتا ہے اور اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ امیر اس سلطنت کا
رکن ہے اور اس کی بادشاہت کو بڑی رونق دے رہا ہے، سو بادشاہ یہ سمجھ رہا
کہ ایک جگہ اپنے غصہ کو تھام لینا اور ایک چور سے درگذر کر جانا بہتر ہے اس سے
کہ اتنے بڑے امیر کو ناخوش کر دیجئے کہ بڑے بڑے کام خراب ہوجاویں، اور سلطنت
کی رونق گھٹ جائے، اس کو شفاعتِ وجاہت کہتے ہیں، یعنی اس امیر کی وجاہت
کے سبب سے اس کی سفارش قبول کی، سو اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں
ہرگز ہرگز نہیں ہوسکتی اور جو کوئی کسی نبی و ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتہ کو
کسی پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے، سو وہ اصل مشرک ہے اور بڑا جاہل
اس نے خدا کے معنے کچھ بھی نہیں سمجھے اور اس مالک الملک کی قدر کچھ بھی نہ پہچانی اس
شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں، ایک حکم کُن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی
اور جن و فرشتے جبرئیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر پیدا کر ڈالے اور ایک دم میں سا
سارا عالم عرش سے فرش تک الٹ پلٹ کر ڈالے[1] اور ایک اور ہی عالم اس جگہ

---

[1] اللہ تعالیٰ کی عظمت وبڑائی تمام مخلوق سے اس کی بے نیازی وجبروتیت کے سامنے
بڑے بڑے اولیاء اور عارفین خوف سے لرزہ براندام رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادۂ قاہرہ
کے سامنے اپنی حواس باختگی اور خوف وخشیت ظاہر کرتے ہیں، انہیں عارفین میں سے ہندوستان
کے بڑے بزرگ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہاری متوفی ۷۷۲ھ بھی ہیں وہ اپنے ایک

قائم کرے کہ اس کے تو محض ارادے ہی سے ہر چیز ہو جاتی ہے، کسی کام کے واسطے کچھ اسباب اور سامان جمع کرنے کی کچھ حاجت نہیں اور جب سب لوگ پہلے اور پچھلے اور آدمی اور جن بھی سب مل کر جبرئیل اور پیغمبر ہی سے ہو جاویں تو اس مالک الملک کی سلطنت میں ان کے سبب سے کچھ رونق بڑھ نہ جاوے گی اور جو سب شیطان اور دجال ہی سے ہو جاویں تو اس کی کچھ رونق گھٹنے کی نہیں، وہ ہر صورت سے بڑوں کا

(بقیہ حاشیہ صـــ کا) مسترشد کو لکھتے ہیں، "میرے بھائی ہم ایک جبّار وقہّار خدا کے سامنے حاضر ہیں، وہ ایسا قادرِ مطلق ہے کہ جنّت کو جہنّم اور عذاب بنا دے، آگ کو (یعنی جہنّم) جنت د باغ و بہار کر دے، وہ کعبہ سے کلیسا پیدا کرتا ہے اور کلیسا سے کعبہ کو وجود بخشتا ہے، ایسے قدرت والے کے معاملہ میں تم بے خوفی اور اطمینان کی زندگی کیسے گزار سکتے ہو، تمہارا کلیجہ خوف سے کیسے نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کے ڈر اور دہشت سے تمہارا دل کیسے نہ پگھل جائے، جو کسی علت و سبب کا پابند نہیں، وہ عقلوں کو حیران و ششدر کر کے رکھ دیتا ہے، اس کا قہر اسباب کا پابند نہیں جس طرح اس کا لطف و کرم کسی علّت کا محتاج نہیں، اس کا لطف و کرم تو گنہ گاروں اور نافرمانوں کو بلاتا ہے تاکہ ان کو اپنی معافی اور مغفرت کے پانی سے دھو دے اور پاک اور مزکیٰ بنا دے، حتیٰ کہ مہربانی کا یہ چشمہ خود اس کے قلب سے پھوٹنے لگے، اور اس کا سینہ لطف و محبت سے لبریز ہو جائے۔

ایسے ہی اس کا غضب اور قوت قاہرہ بعض وقت متقی و صالح شخص کو بلاتی ہے کہ اس کے چہرہ کو ہجر و فراق کے دھوئیں اور سزا و ناراضگی کی آگ سے کر دے تاکہ پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت عیاں ہو جائے کہ وہ اسباب و علت سے بے نیاز ہے، وہ کبھی ایک نافرمان و بدبخت کے بیٹے کو نبی بناتا ہے اور کبھی نبی کے بیٹے کو شقی و بدبخت بناتا ہے۔

بڑا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا نہ کوئی کچھ بگاڑ سکے، نہ کچھ سنوار سکے[1]،

دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بادشاہ زادوں میں سے یا بیگماتوں میں سے یا کوئی بادشاہ کا معشوق اس چور کا سفارشی ہو کر کھڑا ہو جاوے اور چوری کی سزا نہ دیوے اور بادشاہ اس کی محبت سے لاچار ہو کر اس چور کی تقصیر معاف کر دے تو اس کو شفاعت محبت کہتے ہیں، یعنی بادشاہ نے محبت کے سبب سے سفارش قبول کر لی اور یہ بات سمجھی کہ ایک بار غصہ پی جانا اور ایک چور کو معاف کر دینا بہتر ہے اس رنج سے کہ جو اس محبوب کے روٹھ جانے

---

[1] امام مسلم نے اپنی سند سے حضرت ابوذر کی ؓ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو! تم مجھے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہو نہ نفع پہنچانے کی، اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر، انس و جن سب کے سب انتہائی متقی و پرہیزگار بن جائیں جیسا کہ کوئی آدمی ہو سکتا ہے تو اس سے وہ میری حکومت و بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکیں گے، اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر انس و جن سب کے سب فاسق و فاجر بن جائیں جتنا کہ کوئی شخص بن سکتا ہو تو اس سے میری بڑائی اور بادشاہت میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور میرے بندو اگر تم سب کے سب از اوّل تا آخر انسانوں سے لے کر جنوں تک سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر ایک کو اس سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانہ میں کمی نہ ہوگی مگر اتنی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے سوئی میں لگنے والے پانی سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے، اے میرے بندو! میں تمہارے اعمال کو شمار کرتا رہتا ہوں اس کے اس عمل کا پورا بدلہ دوں گا، جس کو خیر نصیب ہو وہ خدا کی حمد بیان کرے، جس کو خیر کی ضد ملے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔

سے مجھ کو ہوگا، اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں اور جو کوئی کسی
کو اس جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی ویسا ہی مشرک ہے اور جاہل جیسا کہ مذکور
اول ہو چکا، وہ مالک الملک اپنے بندوں کو بہتیرا ہی نوازے اور کسی کو حبیب کا اور
کسی کو خلیل کا اور کسی کو کلیم کا اور کسی کو روح اللہ وجیہ کا خطاب بخشے اور کسی کو رسول کریم
اور مکین روح القدس اور روح الامین فرماوے، مگر پھر مالک مالک ہے اور غلام غلام،
کوئی بندگی کے رتبہ سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا اور غلامی کی حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا،
جیسا اس کی رحمت سے ہر دم خوشی سے جھکتا ہے ویسا ہی اس کی ہیبت سے رات دن زہرہ پھٹتا ہے[1]
تیسری صورت یہ ہے کہ چور پر تو چوری ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا
چور نہیں اور چوری کو اس نے کچھ اپنا پیشہ نہیں ٹھہرایا مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا،

---

[1] حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی، اپنی مخلوق پر اختیارِ کلی اور تصرفِ مطلق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنی مرضی چلاتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ کچھ پوچھ سکے، زبانیں کٹی ہوئی، منھ بند، ایک مکتوب میں اپنے ایک شاگرد کو لکھتے ہیں، اور اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دل کانپ اٹھتا اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں "وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اسے کسی کی ہلاکت و نجات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک انسان کس طرح تڑپ تڑپ کر پیاس سے دم توڑتا ہے اور کہتا ہے، میرے نیچے نہریں جاری ہیں اور میں پیاس سے مر رہا ہوں، پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوتا، ہاتف غیب اس کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، میں ہزاروں صدیقین کو تاریک و خوفناک جنگل اور خشک و چٹیل صحرا میں لاتا ہوں اور سب کو قتل کر دیتا ہوں تاکہ ان کی آنکھوں اور گالوں کو کوّوں اور گدھوں کا رزق بناؤں جب کوئی بونا چاہتا ہے تو اس کی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

سواس پر شرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے اور بادشاہ کی آئین کو سر آنکھو ر
رکھ کر اپنے تئیں تقصیروار سمجھتا ہے اور لائق سزا کے جانتا ہے اور بادشاہ سے بچ
کر کسی امیر و وزیر کی پناہ نہیں ڈھونڈتا اور اس کے مقابلہ میں کسی کی حمایت نہیں
اور رات دن اسی کا منھ دیکھ رہا ہے کہ دیکھئے میرے حق میں کیا حکم فرمادے، سوا
کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پر ترس آتا ہے مگر آئینِ بادشاہت کا خیا
کر کے بے سبب درگذر نہیں کرتا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر گھ
نہ جاوے، سو کوئی امیر و وزیر اسی کی مرضی پر اس تقصیروار کی سفارش کرتا ہے اور بادشا
اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معا
کر دیتا ہے، سواس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قرابتی ہے
یا آشنا یا اس کی حمایت اس نے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر کیونکہ وہ تو بادشاہ
کا امیر ہے نہ چوروں کا تھانگی جو چور کا حمایتی بن کر اس کی سفارش کرتا ہے تو آپ بھی چور
ہو جاتا ہے اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں یعنی یہ سفارش خود مالک کی پروانگی سے ہوتی
ہے، سو اللہ کی جناب میں ایسی قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور جس نبی و ولی کی شفاعت کا قرآن
و حدیث میں مذکور ہے سواس کے معنی یہی ہیں سو ہر بندہ کو چاہیئے کہ ہر دم اللہ ہی کو پکارے
اور اسی سے ڈرتا رہے اور اسی سے التجا کرتا رہے، اور اسی کے روبرو اپنے گناہوں کا قائل
رہے، اور اس کو اپنا مالک بھی سمجھے اور حمایتی بھی جہاں تک خیال جائے، تب اللہ کے

(بقیہ حاشیہ گذشتہ کا) زبان پر مہر لگا دیتا ہوں اور کہتا ہوں، وہ جو چاہے کرے کوئی
کچھ پوچھ نہیں سکتا، یہ پرندے بھی میرے ہیں اور صدیقین بھی میرے ہی ہیں، بیچ میں بولنے والا
(فضولی) کون ہے؟ جو ہمارے عمل پر تنقید کرتا ہے۔

سوائے کہیں اپنا بچاؤ نہ جانے اور کسی کی حمایت پر بھروسہ نہ کرے، کیونکہ وہ پروردگار غفور رحیم ہے سب مشکلیں اپنے ہی فضل سے کھول دے گا اور سب گناہ اپنی ہی رحمت سے بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے حکم سے اس کا شفیع بنا دے گا، غرضیکہ جیسی اپنی ہر حاجت اسی کو سونپا چاہئے اسی طرح یہ حاجت بھی اسی کے اختیار پر چھوڑ دیا جائے جس کو وہ چاہے ہمارا شفیع کر دے، نہ یہ کہ کسی کی حمایت پر بھروسہ کیجئے اور اس کو اپنی حمایت کے واسطے پکاریئے اور اس کو اپنا حمایتی سمجھ کر اصل مالک کو بھول جایئے، اور اس کے احکام کو یعنی شرع کو بے قدر کر دیجئے اور اسی اپنے حمایتی ٹھہرا دیئے ہوئے کی راہ و رسم کو مقدم سمجھئے کہ یہ بڑی قباحت کی بات ہے اور سارے نبی اور ولی اس سے بیزار ہیں وہ ہرگز ایسے لوگوں کے شفیع نہیں بنتے بلکہ غصہ ہو جاتے ہیں اور الٹے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تو بزرگی یہی تھی کہ اللہ کی خاطر کو سب جورو بیٹے مرید شاگرد، نوکر، غلام یار آشنا کی خاطر سے مقدم رکھتے تھے اور جب یہ لوگ اللہ کے خلافِ مرضی ہوتے تھے تو وہ بھی ان کے دشمن ہو جاتے تھے، تو پھر یہ پکارنے والے لوگ ایسے کیا ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ ان کے حمایتی بن کر اس کی خلاف مرضی ان کی طرف سے ان کے حضور میں جھگڑنے بیٹھیں گے بلکہ بات تو یوں ہے کہ "اَلْحُبُّ لِلّٰہِ وَالْبُغْضُ لِلّٰہِ" ان کی شان ہے جس کے حق میں اللہ کی خوشی یوں ہی ٹھہری کہ اس کو دوزخ ہی میں بھیجے تو وہ اور دو چار دھکے دینے کو تیار ہیں۔

اَخْرَجَ التِّرْمِذِیُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاس	مشکوۃ کے باب التوکل والصبر میں لکھا ہے
رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ کُنْتُ خَلْفَ	کہ ترمذی نے ذکر کیا کہ نقل کیا ابن عباسؓ
رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ	نے کہ تھا میں پیچھے پیغمبر خدا کے ایک دن
وَسَلَّمَ یَوْمًا فَقَالَ یَا غُلَامُ	سو فرمایا اے لڑکے یاد رکھ اللہ کو کہ وہ

اَحفظِ اللّٰہ یحفظکَ اَحفظ اللّٰہ تجدہٗ تجاھکَ	یاد رکھے گا تجھ کو، یاد رکھ اللہ کو پاوے گا
واذا سألت فاسئل اللّٰہ وَ	تو اس کو اپنے روبرو، اور جب مانگے تو
اذا استعنت فَاستَعِن باللّٰہ	کچھ، مانگ اللہ ہی سے، اور جب مدد
واعلم انَّ الاُمۃ لو اجتمعت	چاہے تو مدد چاہ اللہ ہی سے اور یہ
علیٰ ان ینفعوک بشیٔ	یقین سمجھ لے کہ بے شک سب لوگ
لَمْ ینفعوک الّا بشیٔ قد	اگر اکٹھے ہو جاویں اس پر کہ کچھ فائدہ
کتبہ اللّٰہ لک ولو اجتمعوا	پہنچاویں تجھ کو تو فائدہ نہ پہنچا سکیں گے
علی اَن یضُروک بشیٔ	مگر جتنا کہ لکھ دیا اللہ نے تیرے حق
لم یضروک الّا بشیٔ قد	میں، اور جو اکٹھے ہو جاویں اس پر کہ
کتبہ اللّٰہ علیک	نقصان پہنچاویں تجھ کو کچھ، تو نہ نقصان
رفعت الاقلام وجفت	پہنچا سکیں گے، مگر وہی کہ لکھ دیا ہے
الصُّحفُ ۔	اللہ نے تجھ پر، اٹھائی گئی قلم اور سوکھ
	گیا کاغذ۔

ف :- یعنی اللہ تعالیٰ، کہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے پر اور بادشاہ کی طرح مغرور نہیں کہ کوئی رعیتی ہتیرا ہی التجا کرے اس کی طرف مارے غرور کے خیال ہی نہیں کرتے، اسی لیے رعیتی لوگ اور امیروں کو مانتے ہیں اور ان کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ انہیں کی خاطر سے التجا قبول ہو جاوے، بلکہ وہ بڑا کریم و رحیم ہے وہاں کسی وکالت کی حاجت نہیں جو اس کو یاد رکھے وہ آپ ہی اس کو یاد رکھتا ہے، کوئی سفارش کرے یا نہ کرے، اور اسی طرح گو کہ وہ سب چیز سے پاک ہے اور سب سے بلند، مگر ا بادشاہوں کا سا دربار نہیں کہ کوئی رعیتی لوگ وہاں پہنچ نہ سکیں، اور امیر و وزیر ہی رعیت

پر حکم چلاویں، اور رعیت کے لوگوں کو انہیں کا ماننا ضرور پڑے اور انہیں کا دربار کرنا پڑے، بلکہ اپنے بندوں سے بہت نزدیک ہے جو ادنیٰ بندہ اپنے دل سے اس کی طرف متوجہ ہووے تو وہیں اس کو اپنے منہ کے آگے پاوے، وہاں اپنی غفلت ہی کے سوا اور کچھ پردہ نہیں، جو کوئی کچھ اس سے دور ہے سو اپنی غفلت کے سبب سے دور ہے، اور وہ سب سے نزدیک پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر کو پکارتا ہے کہ اس کو اللہ سے نزدیک کر دیویں، سو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ پیر و پیغمبر تو اس سے دور ہیں اور اللہ نہایت نزدیک، سو یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک رعیتی آدمی اپنے بادشاہ کے پاس اکیلا بیٹھا ہے اور وہ بادشاہ اسی کی عرض سننے کو متوجہ ہے پھر وہ رعیتی امیر و وزیر کو کہیں دور سے پکارے کہ تو میری طرف سے فلانی بات بادشاہ کے حضور میں عرض کر دے، سو وہ یا اندھا ہے یا دیوانہ اور فرمایا کہ ہر مراد اللہ ہی سے مانگے، اور ہر مشکل میں اسی سے مدد چاہے اور یہ یقین سمجھ لیجیے کہ قلمِ تقدیر ہرگز نہیں مٹتا، پھر اگر سارے جہاں کے بڑے اور چھوٹے مل کر چاہیں کہ کسی کو کچھ نقصان و نفع پہنچائیں اللہ کے لکھے سے کچھ بڑھ نہیں سکتا،

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بعضے عوام الناس کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ تقدیر بدل ڈالیں، جس کی تقدیر میں اولاد نہیں اس کو اولاد دے دیویں، جس کی عمر تمام ہو چکی ہو اس کی عمر دیویں، سو یہ بات کچھ صحیح نہیں بلکہ یوں سمجھنا چاہیئے کہ اللہ اپنے ہر بندہ کی کبھی دعا قبول بھی کر لیتا ہے، اور انبیاء اور اولیا کی اکثر مگر دعا کی توفیق دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور قبول کرنا بھی، اور دعا بھی کرلی اور مراد بھی ملی دونوں باتیں تقدیر میں لکھی ہیں تقدیر سے باہر کوئی کام دنیا میں ہو نہیں سکتا اور کچھ کام کرنے کی قدرت نہیں، ہر بندہ بڑا ہو یا چھوٹا، نبی ہو یا ولی، سوائے اس کے کہ اللہ سے مانگے اور اس کی جناب میں دعا کرے، کچھ اور طاقت نہیں رکھتا، پھر وہ مالک و مختار ہے چاہے اپنی مہربانی کی راہ سے قبول کرے چاہے اپنی

حکمت کی راہ سے قبول نہ کرے،

اَخْرَجَ اِبْنِ مَاجَہ عَنْ	مشکوۃ کے باب التوکل والصبر میں لکھا ہے
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ	کہ ابن ماجہ نے ذکر کیا کہ عمرو بن العاص
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ	نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ
عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنَّ لِقَلْبِ	وسلم نے فرمایا کہ بیشک آدمی کے دل
ابْنِ آدَمَ بِکُلِّ وَادٍ شُعْبَۃٌ فَمَنْ	کی ہر میدان کی طرف راہ ہے سو جو کوئی
اتْبَعَ قَلْبَہُ الشُّعَبَ کُلَّہَا	پیچھے ڈالے اپنے دل کو سب راہوں کے،
لَمْ یُبَالِ اللّٰہُ بِأَیِّ	تو کچھ پرواہ نہیں رکھتا اللہ کہ کسی جنگل
وَادٍ أَہْلَکَہُ وَمَنْ	میں تباہ کر دے اس کو، اور جو کوئی
تَوَکَّلَ عَلَی اللّٰہِ کَفَاہُ	بھروسہ کرے اللہ پر تو وہ کفایت کرتا ہے
الشُّعَبَ ،	اس کو سب راہوں سے۔

ف:- یعنی جب آدمی کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کوئی مشکل اڑ جاتی ہے تو اس کے دل میں ہر طرف خیال دوڑتے ہیں کہ فلانے پیغمبر کو پکاریئے، فلانے امام کی مدد چاہیئے، فلانے پیر شہید کی منت مانیئے، فلانی پری کو مانیئے، فلانے نجومی یا رمّال سے پوچھیئے، فلانے مُلّا سے فال کھلوایئے، پھر جو کوئی ہر خیال کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ اس سے اپنی قبولیت کی نگاہ پھیر لیتا ہے، اور اس کو اپنے سچے بندوں میں نہیں رکھتا، اور اللہ کی تربیت اور ہدایت کی راہ اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، اور وہ اسی طرح ان خیالات کے پیچھے دوڑتا ہی دوڑتا تباہ ہو جاتا ہے، کوئی دہریا ہو جاتا ہے، کوئی ملحد کوئی مشرک ہو جاتا ہے، کوئی سب سے منکر، اور جو کوئی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور کسی خیال کے پیچھے نہیں پڑتا، سو اللہ اس کو اپنے مقبول لوگوں میں گن رکھتا ہے، اور اس پر ہدایت کی راہ کھول

دیتا ہے، اور اس کے دل کو چین اور آرام ایسا بخش دیتا ہے کہ خیالات باندھنے والوں کو ہرگز میسر نہیں ہوتا، اور جو کچھ جس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کو مل ہی رہتا ہے، مگر خیالات باندھنے والا مفت رنج کھینچتا ہے، اور توکل کرنے والا چین و آرام سے پالیتا ہے۔

اَخْرَجَ التِّرْمِذِیُّ عَنْ	مشکوۃ کی کتاب الدعوات میں لکھا
اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ	ہے کہ ترمذی نے ذکر کیا کہ انسؓ نے
قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی	نقل کیا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ہر
اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لِیَسْأَلْ	کسی کو چاہئے اپنی سب حاجت کی
اَحَدُکُمْ رَبَّہٗ حَاجَتَہٗ کُلَّھَا	چیزیں اپنے رب سے مانگے، یہاں
حَتّٰی یَسْأَلَ الْمِلْحَ وَحَتّٰی یَسْأَلَہٗ	تک کہ نمک بھی، اور جوتے کا تسمہ جب
شِسْعَ نَعْلِہٖ اِذَا انْقَطَعَ۔	ٹوٹ جاوے تو وہ بھی اسی سے مانگے۔

ف:۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہ سمجھے کہ بڑے بڑے کام تو آپ کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام، اور نوکروں اور چاکروں کو حوالہ کر دیتے ہیں، سو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی التجا کرنی ضرور پڑتی ہے، سو اللہ کے یہاں کارخانہ یوں نہیں بلکہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ ایک ہی آن میں کروڑوں کام چھوٹے اور بڑے درست کر سکتا ہے، اور اس کی سلطنت میں کسی کی قدرت نہیں سو چھوٹی چیز بھی اسی سے مانگنا چاہئے، کیونکہ اور کوئی نہ چھوٹی چیز دے سکتا ہے نہ بڑی۔

وَاَخْرَجَ الشَّیْخَانِ عَنْ اَبِیْ	مشکوۃ کے باب الخلافۃ والامارۃ میں
ھُرَیْرَۃَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ	لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم نے ذکر کیا کہ
"وَاَنْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ"	نقل کیا ابوہریرہؓ نے کہ جب اتری یہ
دَعَا النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ	آیت کہ ڈراوے تو اپنی برادری کو

قَرَابَتَهُ فَعَمَّ وَخَصَّ
فَقَالَ يَا بَنِيْ كَعْبِ ابْنِ لُؤَيٍّ
اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ
فَاِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ
مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، اَوْ قَالَ فَاِنِّيْ
لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
وَيَا بَنِيْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ
اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ
فَاِنِّيْ لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ
اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ
اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ
النَّارِ فَاِنِّيْ لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ
مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا بَنِيْ
عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوا
اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّيْ لَا اُغْنِيْ
عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا بَنِيْ
هَاشِمٍ اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ
فَاِنِّيْ لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
وَيَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا
اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّيْ

جو ناتا رکھتے ہیں تجھ سے، تو پکارا پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناتے والوں
کو پھر اکٹھا کرکے پکارا۔ اور جدا جدا
بھی، سو فرمایا اے اولاد کعب بن لوی
کی بچاؤ تم اپنی جانوں کو آگ سے کیونکہ
بے شک میں اختیار نہیں رکھتا تمہارا
اللہ کے ہاں کچھ، یا یوں فرمایا بے شک
میں نہیں کام آنے کا تمہارے اللہ کے
ہاں کچھ، اور اے اولاد مرہ بن کعب
اے اولاد عبد شمس کی بچاؤ تم اپنی جانوں
کو آگ سے، کیونکہ بے شک میں نہ کام
آؤں گا تمہارے اللہ کے ہاں کچھ، اور
اے اولاد عبد مناف کی بچاؤ تم اپنی جان
کو آگ سے کیونکہ بے شک میں نہ کام
آؤں گا تمہارے اللہ کے ہاں کچھ، اور اے
اولاد بنی ہاشم کی بچاؤ تم اپنی جانوں کو
آگ سے، کیونکہ میں نہ کام آؤں گا تمہارے
اللہ کے ہاں کچھ، اور اے اولاد عبد المطلب
کی بچاؤ تم اپنی جانوں کو آگ سے کیونکہ
بے شک میں نہ کام آؤں گا تمہارے

لَا اُغْنِیْ عَنْکُمْ مِّنَ اللّٰہِ	اللہ کے ہاں کچھ، اور اے فاطمہ بچا
شَیْئًا وَیَا فَاطِمَۃُ اَنْقِذِیْ نَفْسَکِ	تو اپنی جان کو آگ سے مانگ لے مجھ
مِنَ النَّارِ سَلِیْنِیْ مَا شِئْتِ مِنْ مَّالِیْ	سے جتنا چاہے میرا مال نہ کام آؤں گا
فَاِنِّیْ لَا اُغْنِیْ مِنَ اللّٰہِ شَیْئًا	میں تیرے اللہ کے ہاں کچھ۔

ف: یعنی اور جو لوگ کسی بزرگ کے قرابتی ہوتے ہیں ان کو اس کی حمایت پر بھروسہ ہوتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اللہ کا خوف کم رکھتے ہیں، سو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اپنے قرابتیوں کو ڈرا دیوے، سو انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو، سو یہ میرا مال موجود ہے اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں اور اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا، سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتی جب تک کہ کچھ معاملہ اللہ ہی سے صاف نہ کرے تو کچھ کام نہیں نکلتا۔

الفصل الرابع

الفصل الرابع فی ذکر ردّ الاشراک فی العبادة[1]

فصل چوتھی اشراک فی العبادت کی برائی کے بیان میں،

ف :- یعنی عبادت کہتے ہیں ان کاموں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے واسطے اپنے بندوں کو بتلائے ہیں کہ سو اس فصل میں یہ مذکور ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ کی تعظیم کے لوگوں کو کون کون سے کام بتائے ہیں تا کہ اور کسی کے لیے وہ کام نہ کیجیے کہ شرک لازم آوے،

قَالَ اللّٰہُ تعالیٰ وَلَقَدْ	فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ ہود میں
اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِہٖٓ اِنِّیْ لَکُمْ	کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی
نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا	طرف بھیجا یہ بات کہنے کو کہ بے شک میں
اِلَّا اللّٰہَ اِنِّیْٓ اَخَافُ	تم کو ڈرانے والا صاف ہوں یہ کہ عبادت
عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ	نہ کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں
اَلِیْمٍ (سورۂ ھود، آیت ۲۵-۲۶)	تم پر دکھ کے دن کی مار سے۔

---

[1] عبادت سے مراد وہ امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے خاص کر لیا ہے اور ان کو انسانوں کے لیے واضح کر دیا ہے تا کہ ان امور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ شریک کریں۔

ف:-

یعنی مسلمان اور کافروں سے مقابلہ حضرت نوحؑ کے وقت سے شروع ہوا ہے، سو جب ہی سے اس بات پر مقابلہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے یہی کہتے آئے ہیں کہ اللہ کی تعظیم کسی اور کی سی نہ چاہئے اور جو کام اس کی تعظیم کے ہیں وہ اوروں کے واسطے نہ کیجئے۔

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی لَا تَسْجُدُوْا	اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۃ حم سجدہ
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا	میں کہ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند
لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَہُنَّ	کو اور سجدہ کرو اللہ کو کہ جس نے پیدا کیا
اِنْ کُنْتُمْ اِیَّاہُ تَعْبُدُوْنَ (حم آیت ۳۷)	ان کو جو تم اسی کے بندے بنا چاہتے ہو

ف:- یعنی جو آدمی چاہے کہ اللہ ہی کا بندہ بنے تو سجدہ اسی کو کرے اور کسی چاند و سورج کو نہ کرے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں یوں ہی فرمایا ہے کہ سجدہ کرنا حق خالق ہی کا ہے، سو کسی مخلوق کو نہ کیا جاوے[1]، کہ مخلوق ہونے میں چاند اور سورج، اور نبی اور ولی برابر ہیں، سو جو کوئی یہ بات کہے کہ اگلے دینوں میں کسی کسی مخلوق کو بھی سجدہ کرتے تھے، جیسے فرشتوں نے حضرت آدمؑ کو کیا اور حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کو، تو ہم بھی اگر کسی بزرگ کو کرلیں تو کچھ مضائقہ نہیں، سو یہ بات غلط ہے آدمؑ کے وقت کے لوگ اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے چاہئے کہ یہ لوگ ایسی ایسی

---

[1] خلف و سلف سبھی علماء اسلام، اور تمام فقہاء اور عارفین نیز دعوت کا کام کرنے والے مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ سجدہ خواہ عبادت کی غرض سے ہو یا تعظیم و تحیت کے طور پر خداوند قدوس کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، یہ ان احادیث صحیحہ کے علاوہ ہے جو شہرت کی حد کو پہنچ چکی ہیں، فقہاء احناف و ائمہ نے تو صراحتاً سجدۂ تحیت کو حرام کہا ہے، بعض نے تو ایسا

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حجتیں لانے والے اپنی بہنوں سے نکاح کر لیں، اور اصل بات یہی ہے کہ بندہ کو اللہ کا حکم ماننا چاہئے، جب اس نے جو حکم فرمایا اس کو جان و دل سے قبول کر لینا چاہئے اور حجت نہ نکالے کہ اگلے لوگوں پر تو یہ حکم نہ تھا ہم پر کیوں ہوا کہ ایسی حجتیں لانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس کی مثال یہ کہ ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں ایک مدت تک ایک حکم جاری کیا پھر بعد اس کے ایک اور حکم جاری کیا پھر جو کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی حکم پر چلے جاویں گے پچھلا حکم نہیں مانتے، سو وہ باغی ہو جاتا ہے۔

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَاَنَّ   اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ جن

(بقیہ حاشیہ گذشتہ کا) کرنے والے پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، شمس الائمہ سرخسی نے مبسوط میں لکھا کہ جس نے غیر اللہ کے لیے سجدۂ تعظیم کیا وہ کافر ہو گیا، علامہ ابن عابدین نے ردالمحتار، ج ۵، ص ۴۸ میں فرمایا ہے (غیر اللہ) کے سجدہ سے مطلقاً کافر ہو جائے گا، علامہ ابن حجرؒ نے "الاعلام بقواطع الاسلام" میں فرمایا ہے بہت سے جاہل لوگ جو بزرگوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ ہر حال میں قطعاً حرام ہے، خواہ سمت قبلہ کے لیے ہو یا کسی اور سمت میں اللہ کی نیت سے ہو یا نہ۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ نے حرمت سجدۂ تحیت کے بارے میں ایک کتابچہ کے اندر پچاس فقہی نصوص جمع کر دیئے ہیں، کتابچہ کا نام "الزبدۃ الزکیۃ" ہے حضرت شیخ احمد بن عبدالاحد سرہندی مجدد الف ثانیؒ متوفی ۱۰۳۴ھ نے اپنے ایک مکتوب میں جسے ایک ارادت مند کو (جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بعض ارادت مند ان کو سجدۂ تحیت کرتے ہیں اور وہ اس سے ان کو سختی سے منع ہیں) لکھا میرے بھائی سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کو کہتے ہیں جو آخری درجہ کی ذلت اور محتاجی اور کمال عجز و تواضع کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے ذلت و تواضع کی اس قسم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، غیر اللہ کے لیے اس کی قطعاً اجازت نہیں، مکتوب ۲۹۲ بنام محمد نعمان (مکتوبات مجدد الف ثانیؒ۔)

الْمَسٰجِدَ لِلّٰہِ فَلَا تَدْعُوْا — میں اور بے شک سجدے اللہ ہی کو
مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا وَّاَنَّہٗ لَمَّا — ہیں سو نہ پکارو ساتھ اللہ کے کسی اور کو
قَامَ عَبْدُ اللّٰہِ یَدْعُوْہُ — اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے بندہ اللہ
کَادُوْا یَکُوْنُوْنَ عَلَیْہِ لِبَدًا — کا کہ پکارے اس کو تو لوگ قریب ہے
قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا — کہ ہو جاویں اس پر ٹھٹھ، کہہ کہ میں
رَبِّیْ وَلَآ اُشْرِکُ — تو پکارتا ہوں اپنے رب ہی کو اور نہیں
بِہٖٓ اَحَدًا ۔ (سورۃ الجن، آیات ۱۹-۲۰) — شریک سمجھتا اس کا کسی کو۔

ف :- یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ پاک دل سے اس کو پکارتا ہے تو بے وقوف لوگ یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑا بزرگ ہوگیا یہ جس کو چاہے سو دیوے جس سے جو چاہے چھین لے، سو اس بات کی امید کرکے اس پر ہجوم کرتے ہیں، سو اس بندے کو چاہئے کہ سچی بات بیان کردے کہ مشکل کے وقت پکارنا اللہ ہی کا حق ہے، اور نفع ونقصان کی امید رکھنی اسی سے چاہئے، کہ یہ معاملہ اور کسی سے کرنا شرک ہے، اور شریک اور شرک سے میں بیزار ہوں، سو جو کوئی یہ چاہے کہ یہ معاملہ مجھ سے کرے اور میں اس سے راضی ہوں یہ ہرگز ممکن نہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ آداب سے کھڑا ہونا اور اس کو پکارنا اور اس کا نام جپنا انہیں کاموں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی تعظیم کے لیے ٹھہرائے ہیں اور کسی سے یہ معاملہ کرنا شرک ہے۔

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَاَذِّنْ — اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۂ حج میں
فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوْکَ — کہ خبر کردے لوگوں میں حج کی کہ چلے
رِجَالًا وَّعَلٰی کُلِّ ضَامِرٍ — آویں گے تیرے پاس پیادے اور دبلے
یَّاْتِیْنَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیْقٍ — دبلے اونٹوں پر کہ چلے آتے ہیں دور
لِّیَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ — دور کے رستے سے کہ آپہنچیں اپنے

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝ (الحج، آیت ۲۷-۲۸-۲۹)

فائدوں کی جگہ میں اور یاد کریں اللہ کا نام کئی معیّن دنوں میں اس چیز پر کہ دیا ہے اس نے ان کو مواشی چوپایوں میں سے، سو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ بدحال محتاج کو۔ پھر چاہیئے کہ تمام کریں میل کچیل اپنا اور پوری کریں منّتیں اپنی اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔

ف: یعنی اللہ تعالٰی نے اپنی تعظیم کے لیے بعضے بعضے مکان ٹھہرائے ہیں، جیسے کعبہ اور عرفات اور مزدلفہ اور منیٰ اور صفا اور مروہ اور مقام ابراہیم اور ساری مسجد الحرام بلکہ سارا مکّہ معظمہ بلکہ سارا حرم، اور لوگوں کے دل میں وہاں جانے کا شوق ڈال دیا ہے کہ ہر طرف سے خواہ سوار خواہ پیادہ دور دور سے قصد کرتے ہیں اور رنج اور تکلیف سفر کی اٹھا کے میلے کچیلے ہو کر وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے نام پر وہاں جانور ذبح کرتے ہیں، اور اپنی منّتیں ادا کرتے ہیں، اور اس کا طواف کرتے ہیں، اور اپنے مالک کی تعظیم جو دل میں بھر رہی ہے وہاں جا کر خوب نکالتے ہیں، کوئی چوکھٹ چومتا ہے، کوئی دروازے کے سامنے دعا کر رہا ہے، کوئی غلاف پکڑے ہوئے التجا کر رہا ہے، کوئی اس کے پاس اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر رات دن اللہ کی یاد میں مشغول ہے، کوئی ادب سے کھڑا اس کو دیکھ ہی رہا ہے، غرض اس قسم کے کام اللہ کی تعظیم کے کرتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے اور ان کو دین و دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے[لہ]، سو اس قسم کے کام کسی اور کی

لہ ہندوستان اور ایران میں بہت سے جاہل اور غلو پسند لوگ اولیاء اللہ کی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

تعظیم کے لیے نہ کیا چاہئے اور کسی کی قبر پہ یا چلّہ پہ یا کسی کے تھان پر اور دور سے قصد کرنا اور سفر کی رنج و تکلیف اٹھا کر میلے کچیلے ہو کر، وہاں پہنچنا اور وہاں جا کر جانور چڑھانے اور منتیں پوری کرنی اور کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا اور اس کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، اور اسی قسم کے کام کرنے، اور ان سے کچھ دین و دنیا کے فائدے کی توقع رکھنی یہ سب شرک کی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہئے کیونکہ معاملہ خالق ہی سے کیا چاہئے، کسی مخلوق کی یہ شان نہیں کہ اس سے یہ معاملہ کیجئے،

قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی "اَوْ	فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں
فِسْقًا اُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰہِ بِہٖ"	گناہ کی چیز کہ مشہور کی گئی ہو اللہ کے
(سورۃ انعام آیت ۱۴۶)	سوا اور کی کر کے۔

ف: یعنی جیسے سور اور لہو اور مردار ناپاک و حرام ہے، ایسا ہی وہ جانور بھی ناپاک اور حرام ہے کہ خود گناہ کی صورت بن رہا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کا ٹھہرایا،[۱]

(بقیہ حاشیہ گذشتہ کا) قبروں اور مزارات کے لیے شدّ رحال کرتے ہیں اور ایسے آداب و لوازم اور احکام کو ضروری قرار دیتے ہیں جو حج کے آداب و احکام اور اس کے لوازم کے برابر ہوتے ہیں بلکہ بسا اوقات خشوع اور احتیاط و اہتمام میں اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔

[۱] صحیح مسلک کے فقہاء اور قابل اعتماد اور مستند علماء اسلام نے جن کا قول حجت سمجھا جاتا ہے اس عمل کو سختی سے حرام قرار دیا ہے اور ان میں اکثر کے نزدیک یہ جانور مردار اور غیر شرعی طریقہ پر ذبح کئے ہوئے جانور کا حکم رکھتا ہے، کتب تفسیر اور احکام القرآن نیز مذاہب اربعہ و دیگر مذاہب کی کتب فقہ میں "وَمَا اُهِلَّ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰہِ" کی تفسیر میں اس کا حکم دیکھا جا سکتا ہے، (بقیہ اگلے صفحہ پر)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جانور کسی مخلوق کے نام کا نہ ٹھہرائے اور وہ جانور حرام ہے اور ناپاک، اس آیت میں کچھ اس بات کا مذکور نہیں کہ اس جانور کے ذبح کرنے کے وقت[1] کسی

(بقیہ حاشیہ گذشتہ کا) مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں بھرپور اور بہترین تحقیق پیش فرمائی ہے، وہاں دیکھا جاسکتا ہے، علماء نے ہر اس جانور کو جو غیر اللہ کے لیے تعظیم و تکریم کے طور پر ذبح کیا جائے شدّت کے ساتھ غلط اور ممنوع قرار دیا ہے، حتیٰ کہ کسی بڑے حاکم وافسر کی آمد پر اس کی تعظیم وقربت کے خیال سے ذبح کئے جانے والے جانور تک کو حرام قرار دیا ہے (دُرِّمختار، جلد۵ ص ۱۹۶، برحاشیہ ردالمحتار) کسی حاکم یا اس طرح کی کسی اور عظیم شخصیت کی آمد پر کسی وجہ سے جانور ذبح کرنا حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی ذبح لغیر اللہ میں شامل ہے، مشائخ محققین اور علماء کبار اس بات پر متفق ہیں، حضرت مجدّد الف ثانی شیخ احمد بن عبدالاحد سرہندی اپنے ایک مکتوب میں جو اپنی معتقد ایک خاتون کو لکھا ہے، تحریر فرماتے ہیں، "بہت سے جاہل لوگوں نے یہ معمول بنالیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی نیک لوگوں اور اپنے بزرگوں کے لیے جانور نذر مانتے ہیں، ان جانوروں کو ان کی قبروں پر لے جاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، فقہاء سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کو شرک میں شمار فرمایا ہے، اور اس سلسلہ میں وہ بہت سخت مسلک رکھتے ہیں، کھل کر اس کی شناعت بیان کی ہے اور اس قسم میں شامل فرمایا ہے جو کفار جنوں کی خوشی کی خاطر یا ان کی ناراضگی کے ڈر سے ذبح کیا کرتے ہیں" (مکتوب نمبر ۴۱/۳۵)

[1] ملاحظہ ہو شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تفسیر (ص ۴۱۵ مطبع محمدیہ) تفسیر آیت "وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ" اس موضوع پر وہاں سیر حاصل بحث کی گئی ہے، ائمہ کے اقوال اور کبار مفسرین کی آرا نقل فرمائی گئی ہیں۔

مخلوق کا نام لیجئے جب حرام ہو، بلکہ اتنی ہی بات کا ذکر ہے کہ کسی مخلوق کے نام پر جہاں کوئی جانور مشہور کیا کریہ گائے سید احمد کبیر[1] کی ہے، یا یہ بکرا شیخ سدو[2] کا ہے، سو وہ حرام ہو جاتا ہے، پھر کوئی جانور ہو، مرغی یا اونٹ کسی مخلوق کے نام کا کر دیجئے، ولی کا یا نبی کا، باپ کا، دادے کا، بھوت کا یا پری کا، وہ سب حرام ہے اور ناپاک اور کرنے والے پر شرک ثابت ہو جاتا ہے۔

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی یٰصَاحِبَیِ	اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ یوسف
السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ	میں کہ حضرت یوسفؑ نے قید خانہ میں،
مُّتَفَرِّقُوْنَ خَیْرٌ اَمِ اللّٰہُ	اور قیدیوں سے کہا اے رفیقو قید خانہ کے
الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ	کیا کئی مالک جدے جدے بہتر ہیں یا
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ	اللہ ایک زبردست، نہیں مانتے ہو
اِلَّا اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْھَا اَنْتُمْ	تم ورے اس کے مگر کئی ناموں کو کہ
وَاٰبَآؤُکُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰہُ	ٹھہرائے ہیں تم نے اور تمہارے باپ
بِھَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُکْمُ	دادوں نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی
اِلَّا لِلّٰہِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا	کچھ سند، نہیں حکم کسی کا سوائے اللہ کے

---

[1] گمان غالب یہ ہے کہ ان سے مراد سید احمد رفاعی (م ۵۷۸ھ) بانی طریقہ رفاعیہ ہیں۔

[2] ایک خیالی شخصیت ہے جس کا کوئی وجود نہیں، اس کا اعتقاد عام طور پر عورتیں رکھتی ہیں جو اپنی ضرورت کے پورے ہو جانے یا نذر پوری کرنے کے لیے ذبح کرتی ہیں، نور اللغات ج ۳، ص ۴۶۲، فرہنگ آصفیہ، ج ۳، ص ۱۹۸، میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔

إِلَّا إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ — اس نے تو یہی حکم کیا ہے کہ کسی کو اس

الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ — کے سوا مت مانو، یہی ہے دین مضبوط

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ؛ — مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(یوسف۔ آیت ۳۹-۴۰)

ف:۔ یعنی اول غلام کے حق میں کئی مالک ہونے بہت نقصان کرتا بلکہ ایک مالک زبردست چاہیئے کہ سب مراد اس کی پوری کر دے اور سب کار و بار کے بنا دے اور دوسرے یہ کہ ان مالکوں کی کچھ حقیقت بھی نہیں وہ کچھ چیز اصل میں نہیں ہیں بلکہ آپ ہی لوگ خیال باندھ لیتے ہیں کہ مینھ برسانا کسی کے اختیار میں ہے، اا دانہ اُگانا کسی اور کے، اور اولاد کوئی اور دیتا ہے، اور تندرستی کوئی اور، پھر آپ ہی اا کے نام ٹھہرا لیتے ہیں، فلانے کام کے مختار کا نام یہ، اور فلانے کا یہ، پھر آپ ہی ان کو ملنتے ہیں اور ان کاموں کے وقت پکارتے ہیں پھر اسی طرح ایک مدت میں یہ رسم جاری ہو جاتی ہے حالانکہ وہ سب محض اپنے غلط خیالات ہیں کچھ ان کی حقیقت نہیں[1]، وہاں نہ اللہ کے سوا کوئی ہے اور نہ کسی کا یہ نام، اگر کسی کا یہ نام ہے تو اس کو کسی کار و بار میں کچھ دخل نہیں، سو سب

---

[1] اکثر قوموں اور جماعتوں میں شرک و بت پرستی، جھوٹی اور من گھڑت باتوں سے اس طرح جُڑی ہوئی ہے جیسے دونوں رضاعی بھائی یا ایسے دوست ہوں جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے ہوں، یہ عقیدہ ہر شہر میں پھیل گیا ہے، اور شرک سے جڑ گیا ہے، انبیائے کرام کی تعلیمات اور ان کے صحیفوں سے ان کا رشتہ کٹ گیا ہے، بہت سے مزارات اور مقبرے ایسے ہیں جو محض خیالی شخصیتوں سے منسوب ہیں اور ان کے متعلق ایسی گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں جن کا کہیں وجود نہیں، ایسی جگہوں پر قبروں اور مزارات کا گڑھ لینا جن کے لیے شدّ رحال کیا جاتا ہے، ان کی زیارت کی جاتی ہے، دور دور سے لوگ وہاں جاتے ہیں، بہت بڑھ گیا ہے ان میں سے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

خیال ہی خیال ہے، اس نام کا کوئی شخص وہاں مالک اور مختار نہیں جو ان کاموں کا مختار ہے
اس کا نام اللہ ہے محمد یا علی نہیں، اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، سو ایسا
شخص کہ اس کا نام محمد یا علی ہو اور اس کے اختیار میں عالم کے سب کاروبار ہوں ایسا حقیقت
میں کوئی شخص نہیں، بلکہ محض اپنا خیال ہے سو اس قسم کے خیال باندھنے کا اللہ نے تو حکم
نہیں دیا، اور کسی کا حکم اس کے مقابل معتبر نہیں، بلکہ اللہ نے تو ایسے خیال باندھنے سے
منع کیا ہے، اور وہ کون ہے کہ اس کے کہنے سے ان باتوں کا اعتبار ہووے یہی اصل
دین ہے کہ اللہ ہی کے حکم پر چلئے اور کسی کا حکم اس کے مقابل میں ہرگز نہ مانئے، لیکن
اکثر لوگ یہ راہ نہیں چلتے بلکہ اپنے پیروں کی رسموں کو اللہ کے حکم سے مقدم سمجھتے ہیں،
اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کی راہ و رسم کو ماننا اور اسی کے حکم کو اپنی سند سمجھنا یہ بھی انہیں
باتوں میں سے ہے کہ خاص اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے ٹھہرائی ہیں، پھر جو کوئی یہ معاملہ
کسی مخلوق سے کرے تو اس پر بھی شرک ثابت ہوتا ہے، سو اللہ کے حکم کے پہونچنے کی
راہ بندوں تک رسول ہی کی خبر دینا ہے، سو جو کوئی کسی امام کے یا مجتہد کے، یا غوث و
قطب کے، یا مولوی و مشائخ کے، یا باپ دادوں کے، یا کسی بادشاہ یا وزیر کے، یا
پادری و پنڈت کی بات کو اور ان کی راہ و رسم کو رسول کے فرمانے سے مقدم سمجھے[1]، اور آیت و

(بقیہ حاشیہ گذشتہ کا) چند ہی صحیح ہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے شرک کو جھوٹ سے جوڑا ہے،
فرمایا" فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج - ۳۰) بتوں کی گندگی سے بچو، اور جھوٹ بات سے بچو۔

[1] اس لیے کہ مقصود خدا اور رسول کی پیروی ہے، اور علماء مجتہدین، اور ائمہ مذاہب، اللہ اور رسول کی باتوں کے شارح ہیں، وہ وضاحت طلب باتوں کی تشریح کرتے ہیں، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حدیث کے مقابلہ میں پیر واستاد کے قول کی سند پکڑے ، یا خود پیغمبر ہی کو یوں سمجھے کہ شرع انہیں کا حکم ہے ان کا جو جی چاہتا تھا اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے اور وہی بات ان کی امت پر لازم ہو جاتی تھی ، سو ایسی باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے ، بلکہ اصل حاکم اللہ ہے اور پیغمبر خبر دینے والا ہے ، پھر جو کسی کی بات اس کی خبر کے موافق ہو تو مانئے اور جو موافق نہ ہو تو نہ مانئے ،

اَخْرَجَ التِّرمِذِیُّ عَنْ	مشکوۃ کے باب القیام میں لکھا ہے کہ
مُعَاوِیَۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ	ترمذی نے ذکر کیا کہ نقل کیا معاویہ نے
اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ	کہ فرمایا پیغمبر خدا نے کہ جس شخص کو خوش
سَرَّہٗ اَنْ یَّتَمَثَّلَ لَہُ الرِّجَالُ	آئے ، کہ تصویر کی طرح کھڑے رہیں

(بقیہ حاشیہ گذشتہ کا) آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والی باتوں کو قریب الفہم بنا دیتے ہیں ، صحیح اور ضعیف کا فرق واضح کرتے ہیں ، ناسخ اور منسوخ کو بتاتے ہیں ، مجمل ومفصل کی تشریح فرماتے ہیں ، یہ حضرات ان لوگوں کے لیے مسائل مستنبط کرتے ہیں جن میں اجتہاد و ترجیح اور تنقید وتنقیح کے شرائط نہیں پائے جاتے ، یا ایسے لوگوں کے لیے جو زمانہ وحی ونبوت سے بہت بعد میں آئے اور وہ بحث وتحقیق کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے ، تو جس نے ان حضرات کے اقوال کو ایک شارح اور معلم کی حیثیت سے اپنایا ، یا فن کے اندر صاحب کمال ہونے کی وجہ سے ان کی بات کو قابل عمل ٹھہرایا تو اس میں حرج نہیں ، اس لیے کہ ایک عام آدمی کو اجتہاد وتحقیق کا مکلف بنانا تکلیف مالا یطاق ہے لیکن جو شخص کسی مجتہد کے قول کو شرعی نصوص پر محض خواہش نفسانی یا تعصب وحمیت جاہلیت کی بنا پر ترجیح دے تو وہ اپنی خواہش کا پیرو ہوگا نہ کہ مسلمانوں کے طریقہ کا ۔

قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ — لوگ اس کے روبرو، سو ٹھہرالیوے

مِنَ النَّارِ — وہ اپنا ٹھکانا آگ میں۔

ف: یعنی جو شخص چاہے کہ اس کے روبرو لوگ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے رہیں، نہ ہلیں نہ جلیں نہ بولیں نہ ادھر اُدھر دیکھیں بلکہ تصویر کی طرح بن جاویں، سو وہ شخص دوزخی ہے، کیونکہ وہ شخص خدائی کا دعویٰ رکھتا ہے جو تعظیم کہ اللہ کی خاص ہے کہ اس کے بندے اس کے روبرو نماز میں ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، وہی اپنے لیے چاہتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کی محض تعظیم کے واسطے اس کے روبرو ادب سے کھڑے رہنا انہیں کاموں میں سے ہے کہ اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے ٹھہرائے ہیں، سو اور کسی کے لیے نہ کیا چاہیے،

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ — مشکوٰۃ کے کتاب الفتن میں لکھا ہے کہ

ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ — ترمذی نے ذکر کیا ثوبان سے، نہیں

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ — آنے کی قیامت، یہاں تک کہ مل جاویں

السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ — کتنی قومیں میری امت میں سے مشرکین

مِنْ اُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتّٰى — میں، اور یہاں تک کہ پوجنے لگیں کئی

تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِي الْاَوْثَانَ — قومیں میری امت میں سے تھانوں کو،

ف: یعنی شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کسی کے نام کی صورت بنا کر پوجے، اس کو عربی زبان میں صنم کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ کسی تھان کو مانے یعنی کسی مکان کو، یا درخت کو، یا کسی پتھر کو، یا لکڑی کو، یا کاغذ کو، کسی کے نام کا ٹھہرا کر پوجے، اس کو زبان عربی میں وثن[1] کہتے ہیں، اس میں داخل ہے قبر اور کسی کا چلّہ اور لحد، اور کسی کے نام

۱؎ شاید مصنف رحمہ نے یہ بات بعض ائمہ لغت کے اس قول کی بنیاد (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

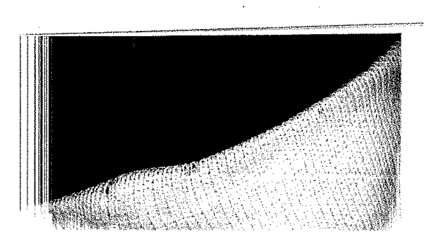
کی چھڑی، اور تعزیہ[1] اور علم[2]، اور شدہ[3]، اور امام قاسم کی اور پیر دستگیر کی مہندی[4]
اور امام کا چبوترہ، اور استاد پیروں کے بیٹھنے کی جگہ، کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ کا) پر کہی ہے کہ صنم وہ ہے جو انسانی شکل میں بنایا گیا ہو، اور وثن وہ ہے جو اس کے علاوہ شکل کا ہو، زبیدی نے تاج العروس میں شرح دلائل (ج ۸، ص ۳۲۷) سے یہی نقل کیا ہے، ابن منظور نے لسان العرب میں (ج ۱۵ ص ۲۴۱) عن قریب جو نقل کیا ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن معبودوں کی صورت نہ بنائی ہو وہ اوثان میں ہیں، اور جن کی صورت بنائی ہو وہ اصنام میں ہیں ان دونوں کی تفسیر اور دونوں میں فرق کے اندر علماء لغت کے اقوال مختلف ہیں، بعض علمائے لغت نے اس کے برعکس کہا ہے، بعض نے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، دونوں کا اطلاق ایک دوسرے کے معنی پر کیا ہے، آیات قرآنی اور احادیث شریفہ کے تتبع اور کلام عرب سے پہلے قول کی ترجیح ظاہر ہوتی ہے، مؤلف نے اسی کو صحیح سمجھا ہے، واللہ اعلم،

[1] ہندوستان میں اس کو تعزیہ کہا جاتا ہے، اور اس کو جلوس کی شکل میں کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، اس پر حضرت حسین کے مرثیہ و ماتم میں غمناک اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں جو ظلم و سنگ دلی کی داستان بیان کرتے ہیں۔

[2] ہندوستان و عراق میں شیعہ محرم میں بہت سے جھنڈے اٹھاتے ہیں، اس سے مقصود ان جھنڈوں کی نقل و تشبیہ ہوتا ہے جو میدان کربلا میں سیدنا حسینؓ کے ساتھی، افراد خاندان، اور ان کے ساتھ لڑنے والے اٹھائے ہوئے تھے، ان کے اور عبید اللہ بن زیاد کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔

[3] اردو میں (اشدہ) (شدہ) کہا جاتا ہے، یہ ایک جھنڈا ہوتا ہے جو محرم کے زمانہ میں کاغذی قبروں کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور اس کو گھمایا جاتا ہے، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور وہاں جاکر نذریں چڑھاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں، اور اسی طرح شہید کے نام کا طاق، اور نشان، اور توپ، جس کو بکرا چڑھاتے ہیں، اور اس کی قسم کھاتے ہیں، اور اسی طرح بعضے مکان مرضوں کے نام سے مشہور کرتے ہیں، جیسے سیتلا کا تھان، یا مسانی کا، یا بھوانی کا، یا کالی کا، یا کالکا کا، یا براہنی[۵] کا، غرضکہ یہ سب وثن ہیں، سو پیغمبر خدا نے خبر دی ہے کہ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ کا) اس کی اصل یہ ہے کہ چاندی کا دستہ ہوتا ہے جس کو ایک لکڑی میں باندھ کر اس پر سُرخ اور ہرا رنگ کا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، یہ لفظ شَدّ یشُدُّ سے بنا ہے یعنی باندھنا، ملاحظہ ہو نور اللغات، ج ۳ ص ۲۴۴، اور فرہنگ آصفیہ، ج ۳ ص ۱۰۷۔

۴ھ امامیہ طبقہ کے شیعہ کاغذ کی ایک چوکور رنگین شکل بناتے ہیں، اور اس کے چاروں طرف سُرخ اور ہری شمعیں جلاتے ہیں، اس کو مہندی کہتے ہیں، اس کو وہ اس گھر میں رکھ دیتے ہیں، جس میں کاغذی قبریں رکھتے ہیں (نور اللغات، ج ۴ ص ۲۸۴) اور امام قاسم سے مراد قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب ہیں، اپنے برادر معظم حضرت حسن کی وصیت کے مطابق حضرت حسینؓ نے کربلا میں ان سے اپنی صاحبزادی کی شادی کردی، شیعہ اور ان کے مقلدین کے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ ۱۴ سال کی عمر میں شہید کئے گئے، مہندی خوشی و زینت کی علامت ہے شادیوں میں اس کا ہدیہ دیا جاتا ہے دلہن اپنے دونوں ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہے۔

۵ھ اس جگہ مؤلف نے ان معبودوں کے کچھ نام گنائے ہیں جو محض خیالی اور من گھڑت ہیں، جن کے بارے میں ہندوستان میں برہمنوں اور بت پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان دیوتاؤں کا بعض وباؤں اور بیماریوں سے خصوصی تعلق ہے، لہٰذا ان کے ذریعہ ان بیماریوں سے شفایابی کے لیے ان سے درخواست کی جاتی ہے۔

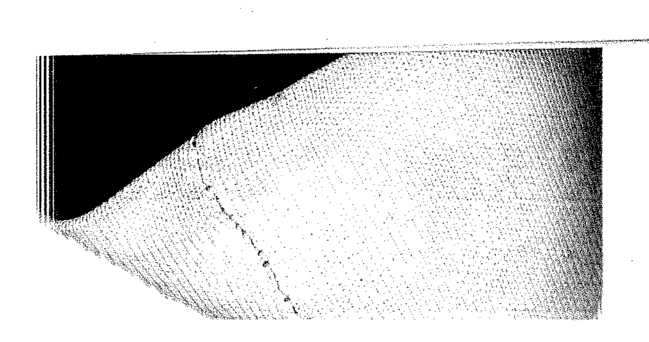
مسلمان جو قیامت کے نزدیک مشرک ہو جاویں گے ان کا شرک اسی قسم کا ہوگا کہ ایسی چیزوں کو مانیں گے برخلاف اور مشرکوں کے، کہ جیسے ہندو یا مشرکین عرب کہ اکثر صنم پرست ہیں، یعنی مورتوں کو مانتے ہیں سو دونوں مشرک ہیں، اللہ سے پھرے ہوئے رسول کے دشمن،

اَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِی الطُّفَیْلِ اَنَّ عَلِیًّا رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَخْرَجَ صَحِیْفَۃً فِیْہَا لَعَنَ اللّٰہُ مَنْ ذَبَحَ لِغَیْرِ اللّٰہِ۔	مشکوٰۃ کے کتاب الصید والذبائح میں لکھا ہے کہ مسلم نے ذکر کیا کہ ابی الطفیل نے نقل کیا کہ حضرت علیؓ نے ایک کتاب نکالی اس میں یوں لکھا تھا کہ لعنت کری اللہ نے اُس شخص کو کہ ذبح کرے واسطے غیر اللہ کے،

ف:۔ یعنی جو کوئی اللہ کے سوائے کسی اور کے نام کا کوئی جانور کرے سو وہ ملعون ہے، حضرت علیؓ نے ایک کتاب میں کئی حدیثیں پیغمبر خدا کی لکھ رکھی تھیں سو ان ہی میں کی یہ بھی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے نام کا جانور کرنا یہ بھی ان ہی کاموں میں سے ہے کہ اللہ نے خاص اپنی تعظیم کے واسطے ٹھہرائے ہیں[1]

---

[1] ہر صاحب عقل یہ سمجھتا ہے کہ اس میں مہمان نوازی، مہمان کے اکرام اور دعوتوں میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ شامل نہیں، اس میں وہ شامل ہوں گے جو دینی اعتقاد کے طور پر حصولِ قرب کے لیے ذبح کیے جائیں، عبادت و تقرب کے خیال سے حصول نفع اور نقصان سے بچنے کے لیے ذبح کیے جائیں فقہ کی کتابوں میں ذبح لغیر اللہ کے مسائل اور اس گوشت کی حرمت تفصیل سے مذکور ہے۔

اسی کے نام پر کرنا چاہئے اور کسی کے نام پر کرنا شرک ہے۔

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ	مشکوٰۃ کے باب لاتقوم الساعۃ الا
عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ	علی شرار الناس میں لکھا ہے کہ مسلم
رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ	نے ذکر کیا کہ نقل کیا حضرت عائشہؓ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَذْهَبُ	نے کہ سنا میں نے پیغمبر خدا سے کہ
اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى	فرماتے تھے کہ نہیں تمام ہوئے گا
يُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزّٰى	رات اور دن، یعنی قیامت نہ آئے گی
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنْ	یہاں تک کہ پوجیں لات وعزیٰ کو،
كُنْتُ لَأَظُنُّ حِيْنَ أَنْزَلَ	سو کہا میں نے یا پیغمبر خدا بے شک
اللّٰهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ	میں جانتی تھی جب اتاری تھی اللہ
رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ	نے یہ آیت "ھُوَالَّذِی أَرْسَلَ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ	رَسُولَہ بِالْھُدٰی"، کہ بے شک
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ	یوں ہی رہے گا آخر تک، فرمایا کہ
أَنَّ ذٰلِكَ تَامًّا قَالَ	بے شک ہوگا اسی طرح جب تک
إِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذٰلِكَ	چاہے گا اللہ، پھر بھیجے گا ایک باد اچھی
مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثُ	سو جان نکالے گی جس کے دل میں
اللّٰهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَوَفّٰى	ایک رائی کے دانہ بھر ایمان ہوگا سو
كُلَّ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ	رہ جاویں گے وہی لوگ کہ جن میں کچھ
مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيَبْقٰى مَنْ	بھلائی نہیں، سو پھر جاویں گے اپنے
لَا خَيْرَ فِيْهِ فَيَرْجِعُوْنَ إِلٰى دِيْنِ آبَائِهِمْ۔	باپ دادوں کے دین پر،

ف :-

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۂ برات میں کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر کہ اس کو غالب کرے سب دینوں پر اگرچہ مشرک لوگ بہتیرا ہی برا مانیں، سو حضرت عائشہؓ نے اس آیت سے سمجھا کہ اس سے سچے دین کا روز قیامت تک رہے گا، سو حضرت نے فرمایا کہ اس کا زور تو مقرر ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ آپ ایسی ایک باؤ بھیجے گا کہ سب اچھے بندے کہ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا مر جاویں گے، اور وہی لوگ رہ جاویں گے کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں، یعنی اللہ کی تعظیم، نہ رسول کی راہ پر چلنے کا شوق، بلکہ باپ دادوں کی رسموں کی سند پکڑنے لگیں گے، سو اسی طرح سے شرک میں پڑ جاویں گے، کیونکہ اکثر پرانے باپ دادے جاہل مشرک گذرے ہیں جو کوئی ان کی راہ و رسم کی سند پکڑے آپ ہی مشرک ہو جاوے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخر زمانہ میں قدیم شرک بھی رائج ہوگا، سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی مسلمان لوگ اپنے نبی و ولی امام و شہیدوں کے ساتھ معاملہ شرک کا کرتے ہیں، اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہا ہے، اور کافروں کے بتوں کو بھی مانتے ہیں[1]، اور ان کی رسموں پر چلتے ہیں، جیسا برہمن سے پوچھنا، شگون لینا، ساعت ماننا، سیتلا مسانی پوجنا، ہنومان تونا چماری، کلوا بیر کی دہائی دینی، دیوالی[2] کا تہوار

---

[1] اس موقع پر مصنفؒ نے ان ہندوستانی معبودوں اور دیوتاؤں کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں ہندوستان کے اہل شرک اور بت پرستوں کا اعتقاد ہے کہ وہ دنیا میں تصرف (یعنی اپنا حکم چلانے کی قوت رکھتے ہیں) اور بعض پھیلی ہوئی بیماریوں سے ان کا قوی تعلق ہے۔

[2] جس میں ہندوستان کے ہندو اپنے گھروں میں روشنی کرتے ہیں۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کرنا، نوروز و مہرجان کی خوشی کرنی، قمر در عقرب تحت الشعاع کا اعتبار کرنا، کہ یہ سب رسمیں ہنود و مجوس کی ہیں کہ مسلمانوں میں رواج پا گئی ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں شرک کی راہ اسی طرح کھلے گی کہ قرآن و حدیث چھوڑ کر باپ دادوں کی رسموں کے پیچھے پڑیں گے،

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ	مشکوٰۃ کے باب لاتقوم الساعۃ الا
بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ	علی شرار الناس میں لکھا ہے کہ مسلم
اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ	نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر نے نقل کیا کہ
یَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَیَبْعَثُ اللّٰہُ	پیغمبر خدا نے فرمایا کہ نکلے گا دجال، سو
عِیسَى بْنَ مَرْیَمَ فَیَطْلُبُہٗ	بھیجے گا اللہ عیسیٰ بیٹے مریم کو سو وہ
فَیُھْلِکُہٗ ثُمَّ یُرْسِلُ اللّٰہُ	ڈھونڈے گا، اس کو پھر تباہ کر دے گا
رِیْحًا بَارِدَۃً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ	اس کو، پھر بھیجے گا اللہ ایک باؤ ٹھنڈی
وَلَا یُبْقِی عَلٰی وَجْہِ الْأَرْضِ	شام کی طرف سے سو نہ باقی رہے گا
اَحَدٌ فِی قَلْبِہٖ مِثْقَالُ	زمین پر کوئی کہ اس کے دل میں ذرہ بھر
ذَرَّۃٍ مِنْ خَیْرٍ أَوْ إِیْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْہُ	ایمان ہو مگر کہ مار ڈالے گی اس کو،
فَیَبْقٰی شِرَارُ النَّاسِ فِی	پھر باقی رہ جاویں گے بُرے بُرے لوگ
خِفَّۃِ الطَّیْرِ وَاَحْلَامِ السِّبَاعِ	بیوقوفی میں، جیسے جانور پرندہ اور پھاڑ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ کا) چراغ اور شمعیں جلاتے ہیں اور آتش بازی کھیل کھیلتے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں بناتے ہیں اس کے تحائف بھیجتے ہیں، اور اس کے ذریعہ مال و خوش بختی کے دیوتا کا تقرب حاصل کرتے ہیں جن کا نام انہوں نے لچھمی دیوی رکھا ہے۔

لَا یَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا یُنْکِرُوْنَ مُنْکَرًا فَیَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّیْطَانُ فَیَقُوْلُ اَلَا تَسْتَحْیُوْنَ فَیَقُوْلُوْنَ مَاذَا تَاْمُرُنَا فَیَاْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَهُمْ فِیْ ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَیْشُهُمْ،

کمانے کی فکر میں، نہ اچھی سمجھتے ہیں کسی اچھی بات کو، نہ بری سمجھتے ہیں کسی بری بات کو، پھر بھیس بدل کر آوے گا ان کے پاس شیطان، سو کہے گا کیا تم کو شرم نہیں آتی، سو کہیں گے تو کیا بتاتا ہے ہم کو، سو بتادے گا ان کو پوجنا تھانوں کا، اور ان کی اسمیں چلی آوے گی روزی، اچھی طرح گذرے گی زندگی،

ف :- یعنی آخر زمانہ میں ایمان دار لوگ مر جاویں گے اور محض بیوقوف لوگ رہ جاویں گے کہ رات دن پرائے مال کھا جانے کی فکر میں ہیں نہ بھلا سمجھیں نہ بُرا، پھر شیطان بتادے گا کہ محض بے دین ہو جانا بڑے شرم کی بات ہے، سو دین کا شوق ہوگا مگر اللہ و رسول کے کلام پر نہ چلیں گے، بلکہ اپنی عقل سے دین کی راہیں نکالیں گے، سو شرک میں پڑ جاویں گے اور اس حالت میں بھی ان کو روزی کی کشایش اور زندگی کا آرام مل جاوے گا وہ اس سبب سے اور زیادہ شرک میں پڑیں گے کہ جوں جوں ہم ان کو مانتے ہیں دوں دوں مرادیں ملتی ہیں، سو اللہ کے مکر سے ڈرا چاہئے کہ بعضے وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے غیر سے مرادیں مانگیں ہیں، اور اللہ اس کی بھلائی کو اس کی مرادیں پوری کرتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں سو مراد ملنے نہ ملنے کا اعتبار نہ کیجئے اور سچا دین توحید کا اس لیے نہ چھوڑ دیجئے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کتنا ہی گناہوں میں ڈوب جاوے اور محض بے حیا ہی بن جاوے اور پرایا مال کھا جانے میں کچھ قصور نہ کرے اور کچھ بھلائی

برائی کا امتیاز نہ کرے مگر تو بھی شرک کرنے سے اور اللہ کے سوائے اور کسی کو ماننے سے بہتر ہے، کیونکہ شیطان وہ باتیں چھڑا کر یہ بات سکھاتا ہے،

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	مشکوٰۃ کے باب لاتقوم الساعۃ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ	الا علی شرار الناس میں لکھا ہے کہ بخاری
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ	اور مسلم نے ذکر کیا کہ نقل کیا ابوہریرہ رض
حَتّٰی تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ	نے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ نہیں آنے
نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ	کی قیامت یہاں تک کہ ہلیں سرین
ذِي الْخَلَصَةِ ہ	دوس کی عورتوں کے گرد ذی خلصہ[1] کے

ف :- دوس نام ہے عرب کی ایک قوم کا ان میں ایک بت تھا جس کا نام ذی خلصہ تھا، وہ پیغمبر خدا کے وقت میں برباد ہو گیا تھا، مگر فرمایا کہ قیامت کے نزدیک اس کو پھر لوگ ماننے لگیں گے اور عورتیں اس کے گرد طواف کریں گی، سو ان کے سرین ہلتے آپ کو نظر آئے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کے سوائے اور کسی کا طواف کرنا شرک کی بات ہے اور کافروں کی رسم ہے یہ ہرگز نہ کیا چاہئے۔

---

[1] تبالہ میں ایک بت تھا جس کو قبیلہ دوس کے لوگ زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے، اس حدیث کی شرح میں امام نووی رح نے فرمایا الیات کے معنی جسم کے نیچے کا پچھلا حصہ، مراد یہ ہے کہ اس بت (خلصہ) کے گرد طواف کریں گے، یعنی کفر کریں گے اور پھر بتوں کی تعظیم و عبادت میں لگ جائیں گے، تبالہ یمن میں ایک مقام کا نام ہے، اور ذوالخلصۃ دوس میں ایک بت خانہ کا نام ہے۔

الفصل الخامس[۱]

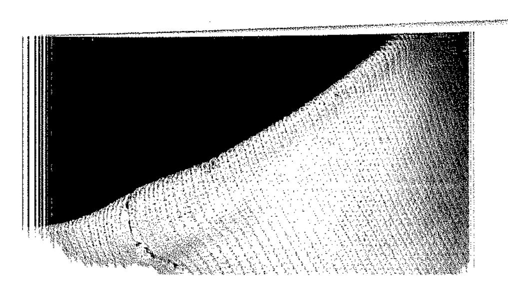
فِی رَدِّ الْاِشْرَاکِ فِی الْعَادَاتِ،

فصل پانچویں اشراک فی العادات کی برائی کے بیان میں،

ف:- یعنی اس فصل میں ان آیتوں اور حدیثوں کا مذکور ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دنیا کے کاموں میں جیسا معاملہ اللہ سے رکھتا ہے کہ اس کی تعظیم طرح طرح سے کرتا رہتا ہے ویسا ہی معاملہ اور کسی سے نہ کرے،

قَالَ اللّٰہُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی	فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ نساء
"اِنْ یَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖۤ اِلَّا	میں کہ نہیں پکارتے ورے اللہ کے
اِنٰثًا ۚ وَاِنْ یَّدْعُوْنَ	مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے ہیں
اِلَّا شَیْطٰنًا مَّرِیْدًا ۙ لَّعَنَہُ اللّٰہُ	مگر شیطان سرکش کو، کہ لعنت کی اس
وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ	کو اللہ نے اور اس نے کہا کہ بے شک
عِبَادِکَ نَصِیْبًا مَّفْرُوْضًا	میں الگ نکال لوں گا تیرے بندوں میں سے

[۱] اس فصل میں وہ آیات واحادیث نقل ہوں گی جو یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی عادات اور دنیاوی کاموں میں غیر اللہ کی تعظیم اس انداز سے کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے،

وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ	ایک حصہ، بے شک بے راہ کروں گا
وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ	اور خیالات میں ڈالوں گا ان کو سو
آذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ	کاٹیں گے جانوروں کے کان اور بیشک
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ	سکھاؤں گا میں ان کو سو بدل ڈالیں گے
وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا	صورت بنائی ہوئی اللہ کی، اور جس نے
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ	ٹھہرایا شیطان کو حمایتی اللہ کو چھوڑ
خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۞ يَعِدُهُمْ	کر، سو بے شک صریح ٹوٹے میں پڑا،
وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ	جو وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سو
الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۞ اُولٰٓئِكَ	محض دغا ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ	ہے، اور نہ پاویں گے اس سے
عَنْهَا مَحِيْصًا (النساء، آیت ۱۱۷ تا ۱۲۱)	چھٹکارا،[1]

ف:۔ یعنی اللہ کے سوائے جو اور لوگوں کو پکارتے ہیں سو اپنے خیال میں

---

[1] قرآن کریم کی یہ آیت معجزات قرآن کریم میں سے ہے، مشرک قوموں کی بت پرستی جیسے یونانیوں ہندؤں کی دیو مالا ہے وہ زیادہ تر مونث خداؤں اور عورتوں ہی کے طبقہ سے تعلق رکھتی ہے ان کی دلچسپی اور دارفتگی عورتوں ہی سے ہے، اور انہیں کے سامنے جھکتے ہیں، مذکر معبودوں سے ان کا شغف و تعلق بہت کمزور ہے، اکثر عبادت گاہیں (یعنی مندر) انہیں مونث معبودوں کے نام سے بنے ہیں، فلسفہ علم الالٰہیات میں بھی انہیں کا ذکر و تذکرہ رہتا ہے، اس کی تصدیق ہر وہ شخص کرے گا جس نے یونانی فلسفہ اور ہندوستانی میتھالوجی کی تاریخ پڑھی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا،

عورتوں کا تصور باندھتے ہیں، پھر کوئی حضرت بی بی کا نام ٹھہرالیتا ہے، کوئی بی بی آسیہ[1] کوئی بی بی آنا ولی، کوئی لال پری، کوئی سیاہ پری، کوئی سیتلا اور مسانی وکالی، غرض ایسے ہی خیالات باندھتے ہیں[2] اور وہاں حقیقت میں نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی مرد، محض اپنا خیال ہے اور شیطان کا وسواس اور یہ جو کبھی سر پر چڑھ کر بولتا ہے اور کبھی کوئی کرشمہ دکھا دیتا ہے سو وہ شیطان ہے، سو سب ان کی نذر و نیازیں اسی کو پہنچتی ہیں، سو اپنے خیال میں تو عورتوں کو دیتے ہیں[3] اور حقیقت میں شیطان لے لیتا ہے، اور ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، کیونکہ شیطان اللہ کی درگاہ سے راندہ ہوا ہے، سو اس سے دین کا تو کیا فائدہ ہوتا ہے اور انسان کا دشمن اس کا کب بھلا چاہے، بلکہ وہ تو اللہ کے روبرو کہہ چکا ہے کہ بہت سارے تیرے بندوں کو اپنا بندہ بناؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، کہ اپنے خیالات کو مانیں گے، اور جانور میرے نام کے ٹھہرادیں گے، اور ان پر میری نیاز کا نشان کریں گے، جیسے جانور کا کان چیرنا، یا کان کاٹنا، یا اس کے گلے میں ناڑا ڈالنا، ماتھے پر مہندی لگانا، منہ پر سہرا باندھنا، منہ کے اندر پیسہ رکھنا، غرضکہ جو کچھ جانور پر نشان کر دیجئے اس بات کا کہ یہ فلانے کی نیاز ہے وہ سب اسی میں داخل ہے، اور یہ بھی شیطان نے کہا ہے کہ ان کو میں سکھاؤں گا کہ اللہ کی صورت

---

[1] مشہور یہ ہے کہ فرعون کی بیوی ہیں جن کے ایمان واستقامت کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، انہوں نے اپنے عقیدۂ توحید کی پاداش میں بڑی تکلیفیں جھیلیں، ملاحظہ ہو (تفسیر ابن کثیر سورہ تحریم)

[2] مؤلف نے اس موقعہ پر بہت سے ہندوستانی نام لکھے ہیں ان کا ذکر ضروری نہیں معلوم ہوتا، ان ناموں نے ہندوستانی دیومالا (میتھالوجی) میں بڑی جگہ گھیر رکھی ہے اور ہندوستان میں بہت سے لوگوں کی عقلوں پر چھائے ہیں۔

[3] جانوروں اور چوپایوں کے ساتھ یہ ہندوستان کے مشرکین کی عادات ہیں خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم،

بنائی ہوئی بدلیں گے، یعنی جیسی اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی صورت بنا دی ہے، اس کو بدل ڈالیں گے، کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھے گا، کوئی کسی کے نام پر ناک کان چھیدے گا، کوئی داڑھی منڈا کر خوبصورتی دکھادے گا، کوئی چار ابرو کی صفائی دے کر فقیری جتادیگا یہ سب شیطان کے وسواس ہیں اور اللہ و رسول کے خلاف، سو جس نے اللہ سے کریم کو چھوڑ کر شیطان سے دشمن کی راہ پکڑی سو صریح غبن کھایا، کیونکہ شیطان اول تو دشمن، دوسرے سوائے وسواس ڈالنے کے کچھ قدرت بھی نہیں رکھتا، سو وہ یہی کرتا ہے کہ کچھ وعدے جھوٹے دیتا ہے کہ فلانے کو مانو گے تو یہ ہوگا اور فلانے کو مانو گے یوں ہوگا، اور دور دور کی آرزوئیں جتاتا ہے کہ اتنے روپیے ہو دیں تو ایسا باغ بنے اور محل تیار ہو، سو وہ ہاتھ نہیں لگتے سو آدمی گھبرا کر اللہ کی راہ بھول جاتا ہے، اوروں کی طرف دوڑنے لگتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، یہ کسی کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب شیطان کا وسواس ہے اور اس کی دغابازی اور آخر انجام ان باتوں کا یہی ہے کہ آدمی اللہ سے پھر جاتا ہے اور شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اصل دوزخی بن جاتا ہے اور ایسا شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے کہ بہتیرا ہی چاہے کہ چھوٹے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا،

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی هُوَ	اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ اعراف
الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ	میں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا تم
وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ	کو ایک جان سے اور بنایا اسی سے جوڑا
اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا	اس کا کہ چین پاوے اس سے، پھر جب
خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ	اس نے ڈھانپ لیا اس کو پیٹ رہ گیا
فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ	اس کو ہلکا سا، پھر گذر گئی اسی طرح، پھر

رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا	جب بوجھل ہوئی تو پکارنے لگے اپنے
صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ	مالک اللہ کو کہ جو بخش دے تو ہم
الشَّاكِرِينَ ط فَلَمَّا آتَاهُمَا	کو اچھا بچہ تو بے شک ہم ہو دیں حق
صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا	ماننے والے، پھر جب اس نے
آتَاهُمَا فَتَعَالَى	دیا ان کو اچھا بچہ ٹھہرانے لگے اس کے
اللَّهُ عَمَّا	شریک اسی چیز میں کہ اس نے دیا ان
يُشْرِكُونَ ط	کو، سو بہت دور ہے اللہ ان کے
(سورۂ اعراف، آیت ۱۸۹ تا ۱۹۰)	شریک بنانے سے،

ف: یعنی اول بھی انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور اسی سے جورو بھی دی اور خاوند جورو میں الفت دی، اور جب اولاد کی امید ہوتی ہے تو اس کو پکارتے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں جو اولاد اچھی بھلی ہووے تو اللہ کا بہت حق مانیں، پھر جب وہ اولاد بخشتا ہے تو اوروں کو ماننے لگتے ہیں، اور ان کی نذر و نیازیں کرتے ہیں، کوئی کسی کی قبر پر لے جاتا ہے، کوئی کسی کے تھان پر، کوئی کسی کے چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے بدھی پہناتا ہے، کوئی کسی کے بیڑی ڈالتا ہے، کوئی کسی کا فقیر بناتا ہے، کوئی نام رکھتا ہے نبی بخش، علی بخش، کوئی پیر بخش، کوئی سیتلا[1] بخش، کوئی گنگا بخش، سو اللہ تو کچھ ان

---

[1] یہ ایک ہندوستانی دیوی (مؤنث خدا) کا نام ہے، اس کے پوجنے والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ چیچک کے مرض کی مالک ہے، انسان اس دیوی ہی کے منشا سے اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اسی کی مرضی سے اس سے شفایاب ہوتا ہے، کبھی اس لفظ کا اطلاق نفس چیچک کی بیماری پر ہوتا ہے، ملاحظہ ہو۔
(نور اللغات ج ۳، ص ۴۰)

کی نذر و نیاز کی پروا نہیں رکھتا[1] وہ تو بہت بڑا بے پرواہ ہے، مگر وہ آپ ہی مردود ہو جاتے ہیں،

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالیٰ وَجَعَلُوا	اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ انعام
لِلّٰہِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ	میں کہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس
وَالْاَنْعَامِ نَصِیْبًا فَقَالُوْا	چیز میں سے کہ اس نے پیدا کیا ہے کھیتی
هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ	اور مواشی سے ایک حصہ، سو کہتے ہیں
وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا	اپنے خیال میں کہ یہ اللہ کا ہے، اور یہ

---

[1] معلوم ہوتا ہے کہ مصائب کو دور کرنے اور بیماریوں سے شفایاب ہونے کے سلسلہ میں گڑھی ہوئی دیویوں اور خیالی شخصیتوں کا سہارا لینے کا عقیدہ بہت پرانے زمانے سے تھا، خصوصاً مسلمانوں کے اندر بے پڑھی لکھی عورتوں میں یہ بات پائی جاتی تھی، حضرت مجدد صاحب یعنی حضرت شیخ احمد بن عبدالاحد سرہندی متوفی ۱۰۳۴ھ اپنی ایک معتقد و مرید نیک خاتون کے نام خط میں لکھتے ہیں :-

"بہت سی جاہل عورتوں نے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے اور بلاؤں کو دور کرنے کے سلسلہ میں ایسے نام گڑھ رکھے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، چنانچہ اس گناہ میں مبتلا ہیں جو شریعت اسلامیہ میں ممنوع و ناجائز ہے، لہٰذا وہ اپنے اس عقیدہ کے سبب شرک اور مشرکانہ عادات کی بدترین مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ بات اس وقت بہت کھل کر سامنے آتی ہے جب چیچک کی بیماری کی وبا پھیل جاتی ہے جس کو ہندوستان میں عورتیں سیتلا کہتی ہیں، اکثر اوقات نیک اور صالح عورتیں بھی اس کفر و جہالت کا شکار ہو جاتی ہیں، مشکل ہی سے کوئی عورت شرک کی ان باریکیوں سے بچی ہوگی، اور اس وقت کے پھیلے ہوئے رسم و رواج سے محفوظ ہوگی۔ الا ماشاء اللہ، مکتوب نمبر ۴۱ مکتوب امام ربانی،

فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ
إِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ
فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ،
(سورۂ انعام، آیت ، ۱۳۷)

ہمارے شریکوں کا، سو جو ٹھہرایا ان
شریکوں کا وہ نہ مل جاوے اللہ کی طرف ۔
اور جو ٹھہرایا اللہ کا وہ مل جاوے اور
شریکوں کی طرف بہت برا حکم
کرتے ہیں ،

ف :۔ یعنی سب کھیتی اور مواشی اللہ ہی نے پیدا کی ہے اور کسی نے نہیں کی،
پھر اس میں سے جس طرح اس کی نیاز نکالتے ہیں اسی طرح اوروں کی بھی نیاز کرتے ہیں،
بلکہ اوروں کی نیاز کی جتنی احتیاط اور ادب کرتے ہیں اس کی اتنی نہیں کرتے ،

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالىٰ وَقَالُوا
هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ
حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ
نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ
حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ
لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا
افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ سَيَجْزِيهِمْ
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ،
(سورۂ انعام ، آیت ۱۳۹)

اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۂ
انعام میں کہ کہتے ہیں یہ مواشی اور
کھیتی اچھوتی ہے کہ نہ کھاوے اس
کو مگر کہ وہی کہ چاہیں ہم اس کو،
محض اپنے خیال سے ، اور بعضے مواشی
ہیں کہ منع ہے سواری اس کی، اور بعضے
ہیں کہ نہیں مذکور کرتے اللہ کا نام
اس پر، یہ سب جھوٹ باندھا ہے
اللہ پر، سو وہ سزا دیوے گا ان کو
بدلے جھوٹ باندھنے کے ،

ف :۔ یعنی لوگ محض اپنے خیال سے ٹھہرا لیتے ہیں، کہ فلانی چیز اچھوتی ہے
اس کو فلانا کھاوے اور فلانا نہ کھاوے، اور بعضے جانوروں پر لادنے سے اور سواری سے

منع کرتے ہیں کہ یہ فلانے کی نیاز کا ہے اس کا ادب کیا چاہئے، اور بعضے جانوروں کو اللہ کے نام کا نہیں ٹھہراتے بلکہ اور کسی کے نام تبلاتے ہیں اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور مرادیں دیتا ہے سو یہ سب جھوٹ ہے اس کی سزا پاویں گے،

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی مَا جَعَلَ	اور کہا اللہ تعالےٰ نے، یعنی
اللّٰہُ مِنْ بَحِیْرَۃٍ وَّلَا سَائِبَۃٍ	سورۂ مائدہ میں نہیں ٹھہرایا اللہ نے
وَّلَا وَصِیْلَۃٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰکِنَّ	کوئی بحیرہ اور نہ وصیلہ اور نہ حامی
الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یَفْتَرُوْنَ	لیکن کافر لوگ باندھتے ہیں اللہ پر
عَلَی اللّٰہِ الْکَذِبَ وَاَکْثَرُھُمْ	جھوٹ، اور اکثر وہ سمجھ نہیں[۱]
لَا یَعْقِلُوْنَ، (سورۂ مائدہ، آیت ۱۰۳)	رکھتے۔

ف:۔ یعنی جو جانور کسی کے نام کا ٹھہراتے تھے اس کا کان پھاڑ دیتے تھے

---

[۱] اس آیت کی تفسیر بخاری شریف کی اس روایت سے ہوتی ہے جو حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی ہے، فرمایا بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا دودھ دیوتاؤں کے لیے چھوڑا جاتا ہے، کوئی شخص اس کو نہیں دہتا، سائبہ وہ اونٹنی جو دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دی جاتی تھی، اس پر سامان وغیرہ نہیں لادا جاتا تھا، حضرت سعید فرماتے ہیں، "حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، حضورؐ نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنت کو آگ میں گھسیٹ رہا ہے، یہ پہلا شخص تھا جس نے دیوتا کے نام پر اونٹنی کو آزاد چھوڑا، وصیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی بار دو بچے دے، پہلا نر اور دوسرا مادہ ہو تو اس کو دیوتا کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں، حام وہ سانڈ اونٹ جس کو متعین جفتی کے بعد دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس پر بوجھ نہیں اٹھاتے تھے،

اس کو بحیرہ کہتے تھے، اور جو سانڈ کرتے تھے اس کو سائبہ کہتے تھے اور جو کسی کی منت مانتے کہ فلانے جانور کا بچہ اگر نر ہووے تو ہم اس کی نیاز کر دیں پھر جو اکٹھا نر و مادہ ہوتا تو نر کو بھی نیاز نہ چڑھاتے، کہ مادہ کے ساتھ مل کر وہ بھی نیاز نہ ٹھہرے اس مادہ کو وصیلہ کہتے ہیں اور جس جانور کی پشت سے دس بچے ہو لیتے اس پر لادنا اور چڑھنا موقوف کر دیتے اس کو حامی کہتے تھے سو فرمایا کہ یہ سب باتیں اللہ نے نہیں فرمائیں، یہ انہوں نے اپنی بیوقوفی سے رسمیں باندھ لی ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی جانور کسی کے نام کا ٹھہرا رکھنا اور کچھ اس کا نشان اس پر لگا دینا اور یہ معین کرنا کہ فلانے کی نیاز گائے ہی ہوتی ہے اور فلانے کی بکری اور فلانے کی مرغی یہ سب رسمیں بیوقوفی کی ہیں، اور خلاف اللہ کے حکم کے،

وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی	اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی
"وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ	سورۂ نحل میں کہ نہ کہو جھوٹی باتیں
اَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ ھٰذَا	کہ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں
حَلَالٌ وَّھٰذَا حَرَامٌ	کہ یہ کیا چاہیے اور یہ نہ کیا چاہیے کہ
لِّتَفْتَرُوْا عَلَی اللّٰہِ الْکَذِبَ	باندھتے ہو اللہ پر جھوٹ بے شک
اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلَی	جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ
اللّٰہِ الْکَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ (سورۂ نحل آیت ۱۱۶)	وہ مراد نہیں پاتے،

ف :- یعنی اپنی طرف سے جھوٹ مت ٹھہرالو کہ فلانا کام کیجئے اور فلانا کام نہ کیجئے کہ کسی کام کو روا، یا ناروا کر دینا اللہ ہی کی شان ہے، سو اس میں اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے اور یہ خیال باندھنا کہ فلانے کام کو یوں کیجئے تو مرادیں ملتی ہیں اور نہیں تو کچھ خلل ہو جاتا ہے سو یہ خیال غلط ہے کیونکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کبھی مراد

نہیں ملتی، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں پان نہ کھایا
چاہئے، لال کپڑا نہ پہنئے، حضرت بی بی کی صحنک مرد نہ کھاویں اور جب ان کی نیاز کیجئے تو
اس میں بالضرور فلانی فلانی ترکاریاں ہوں، اور مسی اور مہندی ہو اور اس کو لونڈی نہ کھاوے
اور جس عورت نے دوسرا خاوند کیا ہے وہ بھی نہ کھاوے اور جو نیچ قوم ہو یا بدکار وہ بھی
نہ کھاوے اور شاہ عبدالحق کا توشہ حلوا ہی ہوتا ہے اور ان کو احتیاط سے بنایئے اور حقہ پینے
والے کو نہ دیجئے، اور شاہ مدار کی نیاز مالیدہ ہی چڑھتا ہے اور بوعلی قلندر[1] کی سرمنی اور
اصحاب کہف کی گوشت روٹی اور بیاہ میں فلانی فلانی رسمیں ضروری ہیں اور موت میں فلانی فلانی،
اور موت کے بعد نہ آپ شادی کیجئے نہ شادی میں بیٹھئے نہ اچار ڈالئے اور فلانے لوگ
نیلا کپڑا نہ پہنیں[2]، اور فلانے لال سوسی نہ پہنیں سو سب جھوٹے ہیں اور شرک میں گرفتار
اور اللہ کی حکومت کی شان میں اپنا دخل کرتے ہیں کہ ایک شرع اپنی جدا قائم
کرتے ہیں،

اَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ — اور مشکوۃ کے باب الکہانۃ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم نے

---

[1] ہندوستان کے مشہور بزرگ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی۔ تصوف و طریقت کی تعلیم شیخ شمس الدین تبریزی سے حاصل کی تعلق ان کا سلسلہ سہروردیہ سے تھا، ۷۲۴ھ میں وفات پائی اور پانی پت میں مدفون ہوئے۔

[2] یہ جاہلی رسوم و عادات تھے جو ہندوستانی مسلمانوں میں بت پرستوں کے جوار میں رہنے کے سبب ان میں پیدا ہوگئے تھے اور انہوں نے ان کو اس مضبوطی سے اپنا لیا تھا، جیسے وہ نص قرآنی سے ثابت ہوں اور شرعی امور و احکام ہوں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر،

صَلّٰی بِنَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ صَلٰوۃَ الصُّبْحِ بِالْحُدَیْبِیَۃِ عَلٰی اِثْرِ سَمَاءٍ کَانَتْ مِنَ اللَّیْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّکُمْ قَالُوْا اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِیْ مُؤْمِنٌ بِیْ وَکَافِرٌ بِیْ، فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰہِ وَرَحْمَتِہٖ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِیْ وَکَافِرٌ بِالْکَوْکَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ کَذَا وَکَذَا فَذٰلِكَ کَافِرٌ بِیْ وَمُؤْمِنٌ بِالْکَوْکَبِ،

ذکر کیا کہ زید بن خالد نے نقل کیا کہ نماز پڑھائی ہم کو پیغمبر خدا نے نماز فجر کی حدیبیہ میں پیچھے مینھ کے کہ رات کو برسا تھا پھر جب پڑھ کے بیٹھے، منھ کیا لوگوں کی طرف پھر فرمایا کہ جانتے ہو تم، کیا فرمایا تمہارے رب نے، لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسول ہی خوب جانتا ہے کہا کہ فرمایا کہ آج فجر کو ہوں گے بعضے بندے میرے مومن اور بعضے کافر، سو جس نے کہا ہم کو مینھ ملا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے سو وہ مجھ پر یقین لایا، اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے کہا کہ ہم کو مینھ ملا فلانے نچھتر سے، سو وہ میرا منکر ہوا، اور ستاروں پر یقین لایا،

ف :- یعنی جو کوئی عالم کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھتا ہے سو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے منکروں میں جانتا ہے اور ستارہ پوجنے والوں میں شمار کرتا ہے اور جو کوئی ان سب کاروبار کا کارخانہ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے سو اس کو اللہ بھی اپنے

مقبول بندوں میں گن لیتا ہے اور ستارہ پرستوں سے نکال لیتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک و بد ساعت کا ماننا اور اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا اور نجومی کے کہے پر یقین کرنا شرک کی باتیں ہیں کہ یہ سب نجوم سے علاقہ رکھتی ہیں، اور نجوم کا ماننا ستارہ پرستوں کا کام ہے،

اَخْرَجَ رَزِيْنٌ عَنْ ابْنِ	مشکوۃ کے باب الکہانۃ میں
عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ	لکھا ہے کہ رزین نے ذکر کیا کہ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَبَسَ	ابن عباس نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا
بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُوْمِ	نے فرمایا کہ جس نے سیکھی کوئی بات
لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فَقَدِ	علم نجوم کی سوائے اس کے کہ
اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ	بیان کی ہے اللہ نے تو سیکھی اس
اَلْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ، وَالْكَاهِنُ	نے ایک راہ جادو کی نجومی کاہن ہے
سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ	اور کاہن جادوگر ہے، اور جادوگر
كَافِرٌ۔	کافر ہے،

ف :- یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ستاروں کا بھی مذکور کیا ہے کہ ان میں اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے اور اس کی حکمت اور ان سے آسمانوں کی خوبصورتی ہے اور شیطانوں کو انہیں سے مار مار کر بھگاتے ہیں یہ بات ذکر نہیں کی کہ کچھ جہان کے کارخانے میں ان کو دخل ہے اور دنیا میں کچھ بھلائی برائی ان کی تاثیر سے ہوتی ہے، سو جو کوئی وہ پہلی بات چھوڑ کے اس دوسری بات کی تحقیق کے پیچھے پڑے اور اس سے معلوم کر کر غیب کی باتیں بتایا کرے سو جیسا برہمن جنوں سے پوچھ پوچھ کر غیب کی باتیں بتلاتا ہے کہ جس کو عربی زبان میں کاہن کہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح نجوم سے معلوم کر کر غیب کی

باتیں بتلاتا ہے تو گویا نجومی اور کاہن کی ایک ہی راہ ہے اور کاہن تو جادوگروں کی طرح جنوں سے دوستی کرتا ہے اور ان سے دوستی اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ ان کو مانئے اور پکاریئے اور بھوگ دیجئے سو یہ کفر کی بات ہے، سو نجومی اور کاہن اور ساحر کفر کی راہ چلتے ہیں،

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ حَفْصَةَ	مشکوۃ کے باب الکہانۃ میں
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	لکھا ہے کہ مسلم نے ذکر کیا کہ بی بی حفصہ رض
قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ	نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا	کہ جو کوئی جاوے کسی خبریں بتانے
فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ	والے کے پاس پھر پوچھے اس سے کچھ
لَهُ صَلٰوةُ أَرْبَعِيْنَ	تو نہیں مقبول ہوتی اس کی نماز
لَيْلَةً	چالیس دن،

ف:- یعنی جو کوئی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے پاس جو کوئی جا کر پوچھے تو اس کی عبادت چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس نے شرک کی بات کی اور شرک سب عبادتوں کا نور کھو دیتا ہے اور نجومی اور رمّال اور جفّار دیکھنے والے اور نامہ نکالنے والے اور کشف اور استخارہ کا دعویٰ کرنے والے اسی میں داخل ہیں،

أَخْرَجَ أَبُوْدَاوُدَ عَنْ	مشکوۃ کے باب الفال والطیرہ
قَبِيْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى	میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نے ذکر کیا
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ	کہ قبیصہ نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا نے

اَلْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيَرَةُ مِنَ الْجِبْتِ ،

فرمایا کہ شگون لینے کے لیے جانور اڑانے اور فال نکلنے کے لیے کچھ ڈالنا اور کسی طرح کا شگون لینا کفر کی رسموں سے ہے،

اَخْرَجَ اَبُوْدَاوٗدَ عَنْ عَبْدِاللّٰہِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ الطِّیَرَۃُ شِرْکٌ اَلطِّیَرَۃُ شِرْکٌ اَلطِّیَرَۃُ شِرْکٌ ،

مشکوۃ کے باب الفال والطیرہ میں لکھا ہے کہ ابوداؤد نے ذکر کیا کہ ابن مسعودؓ نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ شگون لینا شرک ہے شگون لینا شرک ہے، شگون لینا شرک ہے،

ف:۔ یعنی عرب کے لوگوں میں شگون لینے کا بہت رواج تھا اور اس کا بڑا اعتقاد تھا اس پر حضرتؐ نے کئی کئی بار فرمایا کہ شرک کی بات ہے تاکہ لوگ اس عادت کو چھوڑ دیں۔

اَخْرَجَ اَبُوْدَاوٗدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِکٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاهَامَةَ وَلَاعَدْوٰی وَلَاطِیَرَۃَ وَاِنْ تَکُنِ الطِّیَرَۃُ فِیْ شَیْءٍ فَفِی الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْاَۃِ۔[1]

مشکوۃ کے باب الفال والطیرہ میں لکھا ہے کہ ابوداؤد نے ذکر کیا کہ سعد بن مالک نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ نہیں ہامہ اور نہ کسی کا کسی کو مرض لگتا ہے اور نہ کسی چیز میں نامبارکی ہے، اور جو ہو نامبارکی کسی چیز میں تو گھر میں اور گھوڑے میں اور عورت میں ہے

(حاشیہ اگلے صفحہ پر ہے)

ف :- یعنی عرب کے جاہلوں میں مشہور تھا کہ جو کوئی مارا جاوے اور اس کا کوئی بدلہ نہ لیوے تو اس کے سر کے کھوپری میں سے ایک اُلو نکل کر فریاد کرتا پھرتا ہے اس کو ہامہ کہتے تھے سو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی یہ کہے کہ آدمی مر کر کسی جانور کی صورت میں بن آتا ہے سو وہ جھوٹا ہے اور یہ بھی انہیں میں مشہور تھا کہ بعضے مرض جیسے خارش یا جذام ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے سو فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو لوگوں میں دستور ہے کہ جس لڑکے کو چیچک نکلے اس سے پرہیز کرتے ہیں اور لڑکوں کو اس کے پاس جانے نہیں دیتے کہ کہیں اس کے بھی نہ نکل آوے یہ کفر کی رسم ہے اس کو نہ ماننا چاہئے اور یہ بھی انہیں میں مشہور تھا کہ فلانا کام فلانے کو نامبارک ہوا اور اس کو راست نہ آیا سو فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے اور کچھ اس بات کا اثر ہے تو تین ہی چیزوں میں ہے یعنی گھر گھوڑا عورت اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں کبھی مبارک بھی ہوتی ہیں مگر اس کے معلوم کر لینے کی راہ نہیں بتائی کہ کیونکر جان لیجئے کہ یہ مبارک ہے اور یہ نامبارک، سو یہ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو گھر شیر دہان اور جو گھوڑا ستارہ پیشانی اور عورت کلجبی ہو تو نامبارک ہوتی ہے،

لہ (پچھلے صفحہ کا حاشیہ) امام بخاریؒ نے ابن عمرؓ کی حدیث روایت کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا، نحوست گھر، عورت اور گھوڑے میں ہے، اس کی وضاحت اسماء بنت عمیس کی روایت سے ہوتی ہے، جو طبرانی نے نقل کیا ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسولؐ! گھر کی نحوست کیا ہے؟ فرمایا صحن کی تنگی اور پڑوسیوں کی خباثت، پوچھا جانور کی نحوست کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے اور شرارت کرے، پوچھا گیا عورت کی نحوست کیا ہے؟ فرمایا بانجھ اور بداخلاق ہونا۔

سواس کی کچھ سند نہیں بلکہ مسلمان لوگوں کو یوں چاہیے کہ ان باتوں کا کچھ خیال نہ کریں، اور جب نیا مکان لیویں یا گھوڑا ہاتھ لگے یا بیاہ کریں یا لونڈی مول لیویں تو اللہ سے اس کی بھلائی مانگیں اور اسی سے اس کی بُرائی سے پناہ چاہیں اور باقی اور چیزوں میں اس قسم کے خیالات نہ دوڑا دیں کہ فلانا کام مجھے راست آیا اور فلانا نہ آیا -

أَخْرَجَ الْبُخَارِیُّ عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوٰی[1] وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

مشکوۃ کے باب الفال والطیرہ میں لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر کیا کہ ابوہریرہ رض نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ نہ کسی کا کسی کو مرض لگے اور نہ کسی مردہ کی کھوپڑی میں سے الّو نکلے اور صفر[2] بھی کچھ نہیں،

---

[1] امراض کے متعدّی ہونے کی نفی و انکار میں بہت سی احادیث مذکور ہیں، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے اور مرض کے متعدّی ہونے کی احادیث بھی موجود ہیں، مثلاً مجذوم (یعنی جذام کے مریض) سے اس طرح بھاگو (دور رہو) جیسے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو، اس سلسلہ میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن نفی اور اثبات دونوں کے سلسلہ میں راجح قول دو مختلف حالتوں کی بنیاد پہ ہے کہ جہاں مرض متعدّی نہ ہونے کا تذکرہ ہے وہاں مخاطب وہ شخص ہے جس کا یقین و توکّل علی اللہ اس درجہ کا ہو کہ وہ متعدّی ہونے کے عقیدہ کو اپنے نفس سے دفع کر سکے، جذامی کے ساتھ کھانے کے سلسلہ میں حضرت جابر رض کی حدیث اسی پر محمول کی جائے گی، جیسا کہ کتاب کے متن میں آئے گا یا اس مضمون کی اور جو حدیثیں ہیں اسی پر محمول ہونگی، جہاں جذامی سے بھاگنے کا حکم ہے، وہاں مخاطب وہ شخص ہے جس کا یقین کمزور ہو اور "عدویٰ"

ف :- یعنی عرب کے جاہلوں میں یہ بھی مشہور تھا کہ جس کے ایسا مرض پیدا ہوجاوے کہ کھاتا چلا جاوے اور پیٹ نہ بھرے جس کو حکیم جوع الکلب[۱] کہتے ہیں تو اس

بقیہ حاشیہ گذشتہ کا :- کے اعتقاد کو دفع نہ کرکے، حضورؐ نے دونوں پر عمل فرمایا ہے تاکہ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے آپ کے اسوۂ حسنہ میں گنجائش رہے، بعض لوگوں نے کہا کہ متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود وہ مرض کسی کو نہیں لگ سکتا ہے، جیسا کہ زمانۂ جاہلیت کا عقیدہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ متعدی ہونے کا حکم جاری فرماتے ہیں، (لامع الدراری علی جامع البخاری حضرت مولانا محمد زکریاؒ کاندھلوی)

[۲] (وَلَا صَفَرَ) کی تشریح میں بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس سے لوگوں کے اس عقیدہ کی نفی ہوتی ہے کہ ماہ صَفر منحوس ہے، اس میں مصائب و آفات پیش آتی ہیں (شرح بخاری للقسطلانی ج ۸ ص ۳۱۸ مجمع بحار الانوار میں ہے، صفر سے مراد ماہ صفر ہے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں کثرت سے مصائب و پریشانیاں پیش آتی ہیں، لہذا شارع علیہ السلام نے اس کی نفی کی ہے (مجمع بحار الانوار ج ۲، ص ۲۵۱)

ہندوستان میں بھی "خالی" کا مہینہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس میں تقریبات وغیرہ سے پرہیز کیا جاتا ہے،

[۳] قسطلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے، وہ ایک جانور ہے جو بھوک لگنے پر غضبناک ہوجاتا ہے اور کبھی کبھی اپنے مالک ہی کو مار ڈالتا ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ خارش سے بھی زیادہ متعدی چھوت والا ہے، اس کو امام مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے جو وہ اپنی صحیح میں لائے ہیں، اس سے مقصود متعین ہوگیا،

(ج ۸، ص ۳۱۸)

کے پیٹ میں کوئی بھوت بلا گھس جاتی ہے کہ وہی کھاتی چلی جاتی ہے اس کو صفر کہتے تھے، سو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے کچھ بھوت بلا نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بعضے مرضوں کے ساتھ کچھ بلا خیال کرتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں، جیسے سیتلا اور مسانی اور براہی، سو یہ سب غلط ہے اور یہ بھی ان میں مشہور تھا کہ مہینہ صفر کا نامبارک ہے اس میں کوئی کام نہ کیا چاہئے، سو یہ بھی غلط ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات کہنی کہ تیرہ دن صفر کے نامبارک ہیں ان میں کچھ بلائیں اترتی ہیں اور اسی پر ان دنوں کا نام تیرہ تیزی[1] رکھنا کہ ان کی تیزی سے کچھ کام بگڑ جاتا ہے اور اسی طرح کسی مہینے کو یا تاریخ کو یا دن کو نامبارک سمجھنا یہ سب شرک کی باتیں ہیں،

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ	مشکوٰۃ کے باب الفال والطیرہ میں
جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ	لکھا ہے کہ ابن ماجہ نے ذکر کیا کہ
صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ	جابر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ پیغمبر خدا
بِیَدِ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا	صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کا
مَعَهٗ فِی الْقَصْعَةِ قَالَ	ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ رکابی میں رکھ
کُلْ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَکُّلاً	دیا، پھر فرمایا کہ کھا اللہ پر اعتماد
عَلَیْهِ،	کر کے اور اس پر بھروسہ کر کے،

ف:- یعنی ہم کو اللہ پر اعتماد ہے اور اسی پر بھروسہ، جس کو چاہے بیمار

---

[1] عوام کا عقیدہ تھا کہ صفر کے شروع کے تیرہ[1] دن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ماہ صفر کی ان تاریخوں میں زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، ہندوستان کے عوام اس کو تیرہ تیزی کہتے ہیں،

کر دے جس کو چاہے تندرست، ہم کسی بیمار کے ساتھ کھانے سے پرہیز نہیں کرتے اور
بیماری کا لگ جانا نہیں مانتے ،

أَخْرَجَ أَبُوْدَاوُدَ عَنْ جُبَيْرِ
بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَتَى رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ جُهِدَتِ
الْأَنْفُسُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَ
نُهِكَتِ الْأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ
فَاسْتَسْقِ اللّٰهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ
عَلَى اللّٰهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ
اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَمَا زَالَ
يُسَبِّحُ حَتّٰى عُرِفَ ذٰلِكَ
فِي وُجُوْهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ
وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللّٰهِ
عَلَى أَحَدٍ شَأْنُ اللّٰهِ أَعْظَمُ
مِنْ ذٰلِكَ وَيْحَكَ أَتَدْرِيْ
مَا اللّٰهُ إِنَّ عَرْشَهُ
عَلَى سَمٰوٰتِهِ لَهٰكَذَا

مشکوۃ کے باب بدء الخلق میں لکھا
ہے کہ ابوداؤد نے ذکر کیا کہ جبیرؓ
نے نقل کیا کہ آیا پیغمبر خدا صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس ایک گنوار، پس کہا
کہ سختی میں پڑ گئیں جانیں اور بھوکے
مرتے ہیں کنبے اور مر گئے مواشی، سو مینھ
مانگو اللہ سے ہمارے لیے کیونکہ ہم
سفارش چاہتے ہیں تمہاری اللہ
کے پاس اور اللہ کی تمہارے پاس،
پیغمبر خدا نے فرمایا کہ نرالا ہے، اللہ
نرالا ہے اللہ سو اللہ کی پاکی یہاں
تک بولتے رہے کہ اس کا اثر ان کے
یاروں کے چہروں میں معلوم ہونے
لگا پھر فرمایا کہ کیا بیوقوف ہے کہ
اللہ تعالی کسی سے سفارش نہیں کرتا
اس کی شان اس سے بہت بڑی ہے
کیا بیوقوف ہے تو جانتا ہے کیا چیز ہے

أَوْ قَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلُ	اللہ بے شک تخت اس کا اس کے
الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ	آسمانوں پر اسی طرح سے ہے اور بتلایا
لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيْطَ	اپنی انگلیوں سے کہ قُبّہ کی طرح اور بیشک
الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ ،	وہ چڑ چڑ بولتا ہے اس سے جیسا چڑ چڑ
	بولے پالان اونٹ کا سوار کے بوجھ سے ،

ف:۔ یعنی ملک عرب میں قحط پڑا تھا سو ایک گنوار نے آکر پیغمبر خدا کے روبرو اس کی سختی بیان کی اور دعا طلب کی اور یہ کہا کہ تمہاری سفارش اللہ کے پاس، ہم چاہتے ہیں اور اللہ کی تمہارے پاس سو یہ بات سُن کر پیغمبر خدا بہت خوف اور دہشت میں آگئے اور اللہ کی بڑائی ان کے منہ سے نکلنے لگی اور ساری مجلس کے لوگوں کے چہرے اللہ کی عظمت سے متغیر ہوگئے، پھر اس شخص کو سمجھایا کہ کسی کو جو کسی پاس اپنا سفارشی ٹھہرائے تو یوں ہوتا ہے کہ اصل کاروبار اس کے اختیار میں ہو اور سفارش کرنے والے کی خاطر سے وہ کر دے سو جب یہ کہا اللہ کو سفارشی پیغمبر کے پاس ہم نے ٹھہرایا سو گویا اصل مختار پیغمبر کو سمجھا اور اللہ کو سفارشی، سو یہ بات محض غلط ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرّہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں کہ سارے آسمان و زمین کو عرش اس کا قبہ کی طرح گھیر رہا ہے اور باوجود اس بڑائی کے اس شہنشاہ کی عظمت نہیں تھام سکتا بلکہ اس کی عظمت سے چڑ چڑ بولتا ہے سو کسی مخلوق کی کیا طاقت کہ اس کی بڑائی کا بیان بھی کر سکے اور اس کی عظمت کے میدان میں اپنا خیال اور وہم بھی دوڑا سکے پھر کسی کام میں دخل کرنے کی اور اس کی سلطنت میں ہاتھ ڈالنے کی تو کس کو قدرت، وہ خود مالک الملک بغیر لشکر اور فوج کے اور بغیر کسی وزیر اور مشیر کے ایک آن میں کروڑوں کام کرتا رہتا ہے وہ کس کے روبرو سفارش کرے اور کس کا منہ کہ اس کے سامنے کسی کام کا

مختارین کے بیٹھے، سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گنوار کے منھ سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے اور عرش سے فرش تک جو اللہ کی عظمت بھری ہوئی ہے بیان کرنے لگے پھر کیا کہئے ان لوگوں کو کہ اس مالک الملک سے ایک بھائی بندی کا سا رشتہ یا دوستی آشنائی کا سا علاقہ سمجھ کر کیا کیا بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ایک کوڑی کو مول لیا اور کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے دو برس بڑا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا رب میرے پیر کے سوا کسی اور صورت میں ظاہر ہو تو ہرگز اس کی صورت نہ دیکھوں اور کسی نے یہ بیت کہی ہے۔ ؎

دل از مہر محمد ریشں دارم
رقابت باخدای خویشں دارم

اور کسی نے یوں کہا، ع

باخدا دیوانہ باشں وبا محمد ہوشیار

اور کوئی حقیقت محمدی کو حقیقت الوہیت سے افضل بتاتا ہے[1]، اللہ پناہ میں رکھے ایسی ایسی باتوں سے کیا اچھی بیت کہی ہے کسی شاعر نے ؎

از خدا خواہیم توفیقِ ادب
بے ادب محروم گشت از فضل رب

---

[1] مصنف رح نے جو اقوال نقل فرمائے ہیں وہ حضور ﷺ کی مدح میں غلو کرنے والوں کی عبارتوں سے ماخوذ ہیں اور ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بعض باتیں تو ہندوستانی اور فارسی ادب میں ضرب المثل کے طور پر مشہور ہو گئی ہیں،

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے کہ اس میں یوں پڑھتے ہیں یاشیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً للہ[1] یعنی اے شیخ عبدالقادر دو ہم اللہ کے واسطے یہ لفظ

---

[1] اکثر فقہائے مذاہب اور محقق صوفیاء کرام اس وظیفہ کے عدم جواز کے قائل ہیں اس سلسلہ میں ان کے مضامین اور فتوے ہیں یہاں ہم فخر المتاخرین مولانا عبدالحی رح فرنگی محلی لکھنوی (م ۱۳۰۴ھ) جو کثیر التعداد مشہور کتابوں کے مصنف ہیں، جواب نقل کرتے ہیں جو اس وظیفہ کے متعلق استفتا کے جواب میں لکھا ہے فرماتے ہیں" اور اس طرح کے وظیفہ سے پرہیز ضروری ہے، پہلی یہ کہ یہ وظیفہ لفظ (شیئاً للہ) پر مشتمل ہے، بعض فقہاء نے اس جیسے لفظ کہنے والے کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، دوسری بات یہ کہ یہ وظیفہ مُردوں کو دور سے پکارنے پر مشتمل ہے اور شریعت سے یہ ثابت نہیں کہ اولیاء اللہ کو دور سے پکار سننے کی قدرت حاصل ہے، شریعت سے صرف یہ ثابت ہے کہ جو ان کی قبروں کے پاس جائے اور سلام کرے اس کو سنتے ہیں، جو شخص غیر اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھے، اور کھلے چھپے کے ہر وقت اور ہر آن جاننے کا عقیدہ رکھے وہ شرک کا مرتکب ہوا، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رح اگرچہ امت محمدیہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں اور ان کے فضائل و کمالات گنتی و شمار سے باہر ہیں تاہم یہ ثابت نہیں کہ وہ دور سے فریاد و دُہائی سننے اور فریادیوں کی فریاد رسی کرنے پر قادر ہیں، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اپنے مریدوں کے حالات کو ہر وقت جانتے تھے اور ان کی پکار کو سنتے تھے، مشرکانہ عقائد میں سے ہے"۔ (مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی رح فرنگی محلی لکھنوی ج ۱ ص ۲۶۶)

بعض علماء نے کچھ شرائط اور تاویلات کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا ہے، اس عقیدہ کا اپنانے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو سمجھتا ہو اور اس سے مقصود صرف شیخ کی روحانیت سے استفادہ ہو، شریعت اسلامی نے تو بہت سے ان ذرائع سے روکنے کا اہتمام کیا ہے جو شرک سے

حاشیہ گذشتہ کا :-

بہت کم درجے کے ہیں لیکن موجب فساد ہیں، تو عقیدہ کے بگاڑ کو شریعت کیونکر گوارہ کرے گی، شرک میں مبتلا ہونا کیوں کر منظور ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی بگاڑ نہیں، حیرت ہے آخر کس بات نے لوگوں کو اس پر مجبور کیا، جب کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت قریب بلکہ قریب تر سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

" وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ "

دوسری جگہ فرماتا ہے۔

" أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ "

خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رح کی وصیت میں موجود ہے (جو انہوں نے اپنے صاحبزادہ شیخ عبدالوہاب کو کی ہے) " اپنی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کردو اور اسی سے اس کو طلب کرو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ مت کرو اور اس کے سوا کسی اور کا سہارا نہ لو اور توحید کو دانتوں سے پکڑلو" (مجالس الفتح الربانی، ص ۶۶۵) فتوح الغیب اور فتح الربانی میں مذکور ان کے ملفوظات و تقریریں اس طرح کی وصیتوں اور غیر اللہ سے اعانت وطلب کرنے پر تنبیہ وعتاب سے بھری ہوئی ہیں جیسا کہ بعض عبارتوں میں گذر چکا ہے، اس سلسلہ میں عارف باللہ سلسلۂ نقشبندیہ مجددیہ کے مشہور شیخ جو حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے نام سے مشہور ہیں، اور تیرہویں صدی ہجری کے تربیت روحانی اور دعوت وارشاد کے ائمہ میں سے ہیں اور ان کی ولایت وجلالت شان متفق علیہ ہے ان کے ملفوظات کی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ " یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً للہ " کہا تو ایک غیبی آواز مجھے سنائی دی، وہ میرے کانوں سے اس طرح ٹکرا رہی تھی کہ مجھے اس میں شک نہیں کوئی کہہ رہا ہے " یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ شَيْئًا لِلّٰهِ " گو یہ واقعہ ان کے ابتداء عہد کا ہے، (دُرّ المعارف، ص ۵۴)

نہ کہنا چاہئے ہاں اگر یوں کہے کہ یا اللہ کچھ دے شیخ عبدالقادر کے واسطے تو بجا ہے[1]،
غرض کہ ایسا لفظ منھ سے نہ بولے کہ جس سے کچھ بو شرک کی یا بے ادبی کی آوے کہ اس کی
بہت بڑی شان ہے اور وہ بڑا بے پروا بادشاہ ہے، ایک نکتہ میں پکڑ لینا اور ایک نکتہ
میں نواز دینا اسی کا کام ہے اور یہ بات محض بیجا ہے کہ ظاہر میں لفظ بے ادبی کا بولے اور
اس سے کچھ اور معنی مراد لے کہ معمہ اور پہیلی بولنے کی اور بہت جگہ ہیں کچھ اللہ کی جناب میں
ضرور نہیں کوئی شخص اپنے بادشاہ سے یا اپنے باپ سے ٹھٹھا نہیں کرتا، اور جگت نہیں بولتا
اس کام کے واسطے دوست آشنا ہیں نہ باپ اور نہ بادشاہ،

اَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ	مشکوۃ کے باب الاسامی میں لکھا
رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ	ہے کہ مسلم نے ذکر کیا کہ نقل کیا ابن عمرؓ
صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ	نے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ تمہارے
اَسْمَائِکُمْ اِلَی اللّٰہِ عَبْدُ اللّٰہِ	سب ناموں میں اچھا نام عبداللہ
وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ	وعبدالرحمٰن ہے۔

ف :- یعنی عبداللہ کے معنی بندہ اللہ کا، اور عبدالرحمٰن کے معنی بندہ رحمٰن کا سو
اسی میں داخل ہے، عبدالقدوس، عبدالجلیل، عبدالخالق، خدابخش، اللہ دیا، اللہ داد، غرض
جس نام میں اللہ کی طرف نسبت نکلے خصوصاً اللہ کے ویسے نام کا ذکر ہو کہ اور کسی کو نہیں بولتے[2]،

---

[1] یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جو انبیاء کرام اور صلحائے امت کا وسیلہ درست جانتے ہیں۔

[2] مؤلف کتاب نے یہاں کچھ ہندوستانی ناموں کا تذکرہ کیا ہے جن کا عربی میں ترجمہ کر دیا گیا اس کا
مقصود وہ نام ہیں جو اللہ کی طرف منسوب کئے گئے ہیں خصوصاً اسمائے حسنیٰ جن کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہوتا۔

اَخْرَجَ اَبُوْدَاوٗدَ وَالنَّسَائِیُّ	مشکوٰۃ کے باب الاسامی میں لکھا
عَنْ شُرَیْحٍ بْنِ ہَانِیٍٔ عَنْ	ہے کہ ابوداؤد اور نسائی نے ذکر کیا
اَبِیْہِ اَنَّہٗ لَمَّا وَفَدَ اِلٰی	کہ شریح نے نقل کیا اپنے باپ سے کہ
رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ	وہ جب آیا پیغمبر خدا کے پاس
وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِہٖ	اپنی قوم کے ساتھ، تو حضرت نے سنا
سَمِعَہُمْ یَکْنُوْنَہٗ بِاَبِی الْحَکَمِ	ان لوگوں کو کہ کہتے ہیں اس کو ابوالحکم
فَدَعَاہُ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی	یعنی اصل قضیہ چکا دینے والا، پھر
اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ	فرمایا اس کو پیغمبر خدا نے کہ بے شک
اِنَّ اللّٰہَ ہُوَ الْحَکَمُ	اللہ ہی ہے اصل قضیہ چکانے والا،
وَاِلَیْہِ الْحُکْمُ فَلِمَ تُکْنٰی	اور اس کا ہے حکم، پھر تجھ کو کیوں
اَبَا الْحَکَمِ،	کہتے ہیں ابوالحکم،

ف:- یعنی یہ بات کہ ہر قضیہ چکا وے اور ہر جھگڑا مٹاوے، یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ آخرت میں ظہور کرے گی کہ پہلے پچھلے دین و دنیا کے جھگڑے سب صاف ہو جاویں گے اس بات کی کسی مخلوق کو طاقت نہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لفظ اللہ ہی کی شان کے لائق ہے اور اس میں وہ پایا جاتا ہے اور کسی کو نہ کہے، جیسے بادشاہوں کا بادشاہ مالک سارے جہاں کا خداوند جو چاہے کر ڈالے معبود بڑا داتا بے پروا علیٰ ہذا القیاس[1]۔

---

[1] اپنے زمانہ کے بادشاہوں کے القاب کے سلسلہ میں تاریخ نے بہت سے شعراء درباریوں، خوشامدیوں، اور منافقوں کی حد سے بڑھی ہوئی ایسی مبالغہ آرائیوں کا تذکرہ کیا ہے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

حاشیہ گذشتہ کا :—
جو شریعت میں ممنوع و حرام ہیں اور جس سے ذوقِ سلیم ابا کرتا ہے بعض اوقات خود ان بادشاہوں نے اپنے ایسے القاب رکھے ہیں جو ان کی کم علمی اور خدا کے سامنے ڈھٹائی اور فانی حکومت اور ختم ہو جانے والے قوت و اقتدار پر غرور و گھمنڈ پر دلالت کرتے ہیں، "تاریخ نے عضد الدولہ فناخسرو بن رکن الدولہ بن بویہ دیلمی متوفی ۳۷۲ھ کا ایک شعر نقل کیا ہے جو اس بے ادبی اور غلط روی کی بہتر مثال ہے وہ کہتا ہے۔

أنا عضد الدولة وابن ركنها ملك الاملاك غلّاب القدر

میں عضد الدولہ بن رکن الدولہ شاہنشاہ عالم اور تقدیر پر فتح پانے والا ہوں

اسی طرح سے تاریخ نے غالی محبین و معتقدین کے اپنے شیوخ اولیاء اللہ اور صلحائے امت کے بارے میں جو نہایت غلط و ناپسندیدہ تعبیریں نقل کی ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور امت مسلمہ کے غیور علمائے دین برابر ان خوش آمدیوں پر نکیر کرتے رہے ہیں، اس سلسلہ کا ایک دلچسپ واقعہ مؤرخین نے شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام کا ذکر کیا ہے، جب بغداد کے خلیفہ الملک الصالح کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ایک مجلس تعزیت قائم کی جس میں اعیان و اکابر علماء اور شعراء کو جمع کیا، ایک شاعر نے خلیفہ کے مرثیہ میں یہ شعر کہا۔

مات من كان لبعض اجناده الموت

ومن كان يخشاه القضاءُ

وہ شخص انتقال کر گیا جس کے لشکریوں میں خود موت بھی شامل تھی وہ شخص وفات پا گیا جس سے خود قضا خائف رہتی تھی،

شیخ عز الدین بن عبد السلام نے اس شعر پر سخت نکیر کی اور اس کی سزا و قید کا حکم دیا، سزا کے بعد عرصہ تک قید میں رہا، حکام و امراء کی سفارش سے اس کی توبہ قبول کی گئی اور اس کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں ایک قصیدہ کہے جو قضا و قدر سے کھلواڑ کرنے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اَخْرَجَ فِی شَرحِ السُّنَّۃِ	مشکوٰۃ کے باب الاسامی میں لکھا
عَنْ حُذَیْفَۃَ عَنِ النَّبِیِّ	ہے کہ شرح السنۃ میں ذکر کیا کہ
صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ	نقل کیا حذیفہؓ نے کہ پیغمبر خدا
لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰہُ وَشَاءَ	نے فرمایا کہ یوں نہ بولا کرو جو چاہے
مُحَمَّدٌ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰہُ	اللہ اور محمد اور بولا کرو جو چاہے اللہ
وَحْدَہٗ۔	فقط ،

ف :- یعنی جو اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملادے خواہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب مثلاً یوں نہ بولے کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلانا کام ہو جاوے گا کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے یا فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں تو اس کے جواب میں نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے ، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر ، اور اس بات کا کچھ مضائقہ نہیں کہ کچھ دین کی بات میں کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے یا فلانی بات میں اللہ و رسول کا یوں حکم ہے ، کیونکہ دین کی سب باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتا دی ہیں اور سب بندوں کو اپنے رسول کی فرمانبرداری کا حکم کر دیا ،

(بقیہ حاشیہ گذشتہ کا) کا کفارہ بن جائے ،

الابداع فی مضار الابتداع

للشیخ علی محفوظ (ص ۱۲۵)

أخرج الترمذي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك،

مشکوۃ کے باب الایمان والنذور میں لکھا ہے کہ ترمذی نے ذکر کیا کہ نقل کیا ابن عمرؓ نے کہ سنا میں نے پیغمبر خدا سے کہ فرماتے تھے کہ جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی، سو بے شک شرک کیا۔

أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم،

مشکوۃ کے باب الایمان والنذور میں کہا کہ مسلم نے ذکر کیا کہ نقل کیا عبدالرحمنؓ نے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ نہ قسم کھایا کرو جھوٹے معبودوں کی اور نہ باپ دادوں کی،

أخرج الشيخان عن ابن عمرؓ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت،

مشکوۃ کے باب الایمان والنذور میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم نے ذکر کیا کہ ابن عمرؓ نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اللہ منع کرتا ہے تم کو باپ دادوں کی قسم کھانے سے جس کو قسم کھانا ہو سو اللہ ہی کی قسم کھاوے یا چپ رہے۔

أخرج الشيخان عن أبي هريرةؓ عن النبي صلى الله

مشکوۃ کے باب الایمان والنذور میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم نے ذکر کیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهٖ
بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ،

کہ ابوہریرہؓ نے نقل کیا پیغمبر خدا
سے کہ فرمایا جو کوئی قسم کھایا چاہے
پھر قسم کھا بیٹھے لات وعزیٰ کی تو چاہئے
پھر کہے کہ لا الٰہ الا اللہ

ف:۔ یعنی عرب کے لوگ کفر کی حالت میں بتوں کی قسم کھاتے تھے سو جن مسلمانوں کے منہ سے اس عادت کے موافق قسم نکل جاوے تو پھر لا الٰہ الا اللہ کہہ لیویں، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاوے اور اگر منہ سے نکل جاوے تو توبہ کیجئے اور جس کی قسم کھانے کا مشرکوں میں دستور ہے اس کی قسم کھانے سے ایمان میں خلل آتا ہے،

اَخْرَجَ اَبُوْدَاؤدَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ
ضَحَّاكٍ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ
عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنْحَرَ اِبِلًا
بِبُوَانَةَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهٗ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِّنْ
اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوْا لَا
قَالَ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِّنْ اَعْيَادِهِمْ
قَالُوْا لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

مشکوٰۃ کے باب الایمان والنذور میں
لکھا ہے کہ ابوداؤد نے ذکر کیا کہ ثابت
نے نقل کیا کہ ایک شخص نے منت
مانی پیغمبر خدا کے وقت میں کہ ذبح
کرے اونٹ ایک مقام میں کہ اس کا
نام بوانہ تھا پھر آیا پیغمبر خدا کے
پاس اور خبر دی ان کو، سو فرمایا پیغمبر خدا
نے کہ کیا تھا اس میں کوئی تھان کفر
کے وقت کا کہ پوجتے ہیں لوگ کہا کہ
نہیں پھر پوچھا کہ وہاں کوئی تہوار
ہوتا تھا ان کا لوگوں نے کہا کہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ـ

نہیں فرمایا کہ تو پوری کر منّت اپنی کیونکہ نہ پوری کیا چاہئے ایسی منت کہ کچھ اس میں اللہ کا گناہ ہو۔

ف:۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی منّت ماننی گناہ ہے سو ایسی منّت کو پوری نہ کرنا چاہئے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اور تو اللہ کے سوا کسی اور کی منّت نہ مانئے اور جو مانی ہو تو پورا نہ کیجئے کیونکہ یہ بات خود گناہ ہے پھر اس پر ہٹ کرنا اور زیادہ گناہ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے سوائے اور کسی کے نام پر جانور چڑھاتے ہوں یا پوجا کرتے ہوں یا اور کسی طرح کا وہاں جمع ہو کر شرک کرتے ہوں، تو اللہ کے نام کا بھی جانور لے جائے اور کسی طرح ان میں نہ شریک ہو چئے نہ اچھی نیت سے نہ بری نیت سے کہ ان سے مشابہت کرنی خود بری بات ہے۔

أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا

مشکوٰۃ کے باب عشرۃ النساء میں لکھا ہے کہ امام احمدؒ نے ذکر کیا کہ بی بی عائشہؓ نے ذکر کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ پھر اس نے سجدہ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، سو ان کے اصحاب کہنے لگے کہ اے پیغمبر خدا تم کو سجدہ کرتے ہیں جانور اور درخت، سو ہم کو ضرور چاہئے کہ تم کو سجدہ کریں،

اَخَاکُمْ۔ سو فرمایا کہ بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی۔[1]

---

[1] علامہ علی بن سلطان محمد ہروی مکی جو ملا علی قاری کے نام سے مشہور ہیں، مشکوٰۃ المصابیح کی شرح مرقاۃ المفاتیح میں حضورؐ کے قول "اکرموا اخاکم" کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایسی تعظیم کرو جو قلبی محبت اور ایسے اکرام کی آئینہ دار ہو جو آپ کی ظاہری اور باطنی اطاعت پر مشتمل ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے،

ماکان لبشر ان یؤتیہ اللّٰہ الکتاب والحکم والنبوۃ، ثم یقول للناس کونوا عبادًا لی من دون اللّٰہ ولکن کونوا ربانیین۔

اور اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔

"ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللّٰہ ربی وربکم"

رہا اونٹ کا سجدہ تو یہ ایک خرق عادت بات ہے جو اللہ کے حکم اور مسخر کر دینے سے پیش آئی اونٹ کے فعل میں حضورؐ کا کوئی دخل نہیں تھا، اونٹ حکم خداوندی کے سامنے مجبور تھا جیسے اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدمؑ کے سجدہ کا حکم دیا تھا، واللہ اعلم۔

طیبیؒ فرماتے ہیں اس کی عزت و تکریم کرو جو تمہاری ہی طرح انسان ہے اور آدمؑ ہی کی اولاد ہے اس کی عزت اس بناپر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور رسول بنایا ان کی طرف وحی فرمائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، "قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلَیَّ"

مولانا عبدالحق محدث دہلوی (ج ۲ ص ۲۷۷) مشکوٰۃ کے حاشیہ اللمعات میں فرماتے ہیں آپؐ تواضعًا اور دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ سجدہ اور عبادت کے بارے میں لوگوں ہی کی طرح آپ بھی ایک انسان ہیں آپ کے لیے سجدہ یا آپ کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔

ف: یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اس کو چاہئے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیا، امام و امام زادہ، پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی[1]، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہئے نہ خدا کی سی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض بزرگوں کو بعضے درخت اور بعضے جانور مانتے ہیں چنانچہ بعضے درگاہوں پر شیر حاضر ہوتے ہیں اور بعضے پر ہاتھی اور بعضے پر بھیڑیے[2]، مگر آدمی کو اس کی کچھ سند نہ پکڑنی چاہئے بلکہ آدمی ویسی ہی تعظیم کرے کہ اللہ نے بتلائی ہو اور شرع میں جائز ہو مثلاً قبروں پر مجاور بننا شرع میں نہیں بتایا سو ہرگز نہ بنے اور کسی کی قبر پر کوئی شیر رات دن بیٹھا رہتا ہو تو اس کی سند نہ پکڑے کہ آدمی کو جانور کی ریس نہ کرنی چاہئے۔

اَخْرَجَ اَبُوْدَاوٗدَ عَنْ قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَیْتُ الْحِیْرَةَ فَرَاَیْتُهُمْ یَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَّهُمْ فَقُلْتُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ اَنْ یُّسْجَدَ لَهٗ فَاَتَیْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ

مشکوۃ کے باب عشرۃ النساء میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نے ذکر کیا کہ قیس بن سعد نے نقل کیا کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام حیرہ ہے سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو کہ سجدہ کرتے تھے اپنے راجہ کو سو کہا میں نے البتہ پیغمبر خدا زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ

---

[1] حقیقت اور مخلوق ہونے میں رب ایک، باپ ایک، تم میں ہر فرد آدمؑ سے بنا ہے اور آدمؑ مٹی سے بنے تھے

[2] اس کا راز اور اس کی حکمت خدا ہی کے علم میں ہے،

وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اِنِّیْ اَتَیْتُ
الْحِیْرَۃَ فَرَاَیْتُهُمْ یَسْجُدُوْنَ
لِمَرْزَبَانٍ لَّهُمْ فَاَنْتَ اَحَقُّ
اَنْ یُّسْجَدَ لَكَ فَقَالَ
لِیْ اَرَاَیْتَ لَوْمَرَرْتَ
بِقَبْرِیْ اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهٗ
فَقُلْتُ لَا فَقَالَ
لَا تَفْعَلُوْا ۔

کیجیے ان کو پھر آیا میں پیغمبر خدا کے
پاس پھر کہا میں نے کہ گیا تھا حیرہ میں
سو دیکھا میں نے ان لوگوں کو کہ سجدہ
کرتے ہیں اپنے راجہ کو، سو تم بہت
لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو تو فرمایا
مجھ کو بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری
قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو کہا
میں نے نہیں فرمایا تو مت کرو،

ف :- یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدہ کے لائق ہوں سجدہ تو اسی پاک ذات کو ہے کہ نہ مرے کبھی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی زندہ کو کیجیے نہ کسی مردہ کو نہ کسی قبر کو کیجیے نہ کسی تھان کو کیونکہ جو زندہ ہے سو ایک دن مرنے والا ہے اور جو مر گیا سو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار، پھر مر کر خدا نہیں بن گیا ہے، بندہ ہی بندہ ہے،

اَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِیْ
هُرَیْرَۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَقُوْلَنَّ
اَحَدُكُمْ عَبْدِیْ وَاَمَتِیْ
كُلُّكُمْ عَبِیْدُ اللّٰهِ وَكُلُّ

مشکوۃ کے باب الاسامی میں لکھا ہے
کہ مسلم نے ذکر کیا کہ ابوہریرہ نے نقل
کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ کوئی تم میں سے یوں نہ بولے
کہ میرا بندہ اور میری بندی[1] تم سب اللہ

---

[1] فارسی اور ہندی ادب و شاعری میں یہ تعبیریں عام ہیں، مثلاً شاہ پرست، پیر پرست، حسن پرست، کافر عشق وغیرہ

لِنِسَاءِكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ وَلَا	کے بندے ہو اور تمہاری عورتیں سب اللہ
یَقُلِ الْعَبْدُ لِسَیِّدِہٖ مَوْلَایَ	کی بندی ہیں اور غلام بھی اپنے
فَاِنَّ مَوْلَاکُمُ اللّٰہُ ،	میاں کو یوں نہ کہے کہ میرا مالک کیونکہ
	تم سب کا مالک اللہ ہے ۔

ف :۔ یعنی میاں اپنے غلام و لونڈی کو اپنا بندہ اور بندی نہ کہے اور غلام اپنے میاں کو اپنا مالک نہ کہے کیونکہ مالک اللہ ہے اور باقی سب اسی کے بندے ہیں ، نہ ایک دوسرے کا بندہ ہے نہ اس کا مالک ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کسی کا حقیقت میں غلام ہی ہے سو وہ بھی آپس میں یہ گفتگو نہ کریں کہ یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا مالک پھر جھوٹ موٹ کا بندہ بننا اور عبدالنبی اور بندہ علی اور بندہ حضور اور پرستار خاص اور امرو پرست اور آشنا پرست اور پیر پرست اپنے تئیں کہلوانا اور ہر کسی کو خداوند خدائیگان داتا کہہ بیٹھنا تو محض بیجا ہے اور نہایت بے ادبی ، اور ذرا سی بات میں کہنا کہ تم ہماری جان و مال کے مالک ہو ہم تمہارے بس میں ہیں جو چاہو کرو ، محض جھوٹ اور شرک کی بات ہے ۔

اَخْرَجَ الشَّیْخَانِ عَنْ عُمَرَ رض	مشکوٰۃ کے باب المفاخر میں لکھا
قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ	ہے کہ بخاری و مسلم نے ذکر کیا کہ پیغمبر
عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا تُطْرُوْنِیْ کَمَا	خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
اَطْرَتِ النَّصَارٰی عِیْسَی	حد سے مت بڑھاؤ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم
بْنَ مَرْیَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُہٗ	کو نصاریٰ نے حد سے بڑھا دیا ،
فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰہِ وَ	سو میں تو اس کا بندہ ہی ہوں سو یہی کہو
رَسُوْلُہٗ ۔	کہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ،

ف :- یعنی جو خوبیاں اور کمالات اللہ نے مجھ کو بخشے ہیں سو بیان کر دو وہ سب، رسول کہہ دینے میں آجاتے ہیں کیونکہ بشر کے حق میں رسالت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں اور سارے مراتب اس سے نیچے ہیں مگر آدمی رسول ہو کر بھی آدمی ہی رہتا ہے اور بندہ ہونا ہی اس کا فخر ہے، کچھ اس میں خدائی کی شان نہیں آجاتی اور خدا کی ذات میں نہیں مل جاتا[1] سو یہ بات کسی بندہ کے حق میں نہ کہا چاہئے کہ نصاریٰ ایسی ہی باتیں حضرت عیسیٰ کے حق میں کہہ کر کافر ہو گئے اور اللہ کی درگاہ سے راندے گئے سو اسی لیے پیغمبر خدا نے اپنی امت کو فرمایا کہ تم نصاریٰ کی چال مت چلو اور اپنے پیغمبر کی تعریف میں حد سے مت بڑھو کہ نصاریٰ کی طرح کہیں مردود نہ ہو جاؤ، لیکن افسوس کہ ان کی امت کے بے ادب لوگوں نے ان کا حکم نہ مانا اور آخر نصاریٰ کی سی باتیں کہنے لگے، کیونکہ نصاریٰ بھی حضرت عیسیٰؑ کو یہی کہتے تھے کہ اللہ ان کے بھیس میں ظاہر ہوا اور وہ ایک طرح سے انسان ہیں اور ایک طرح سے خدا، سو بعینہٖ یہی بات بعضوں نے حضرت کی شان میں کہہ ڈالی، چنانچہ کسی نے یوں کہا ہے ؎

فی الجملہ ہمیں بود کہ می آمد و می رفت
ہر قرن کہ دیدی در عاقبت آں شکل عرب وار برآمد
دارای جہاں شد

اور کسی نے یوں کہا ؎

تقدیر بیک ناقہ نشانبر دو محمل
سلمای حدوث[2] تو و لیلائے قدم را

---

[1] جیسے سرکہ پانی میں مل جاتا ہے، یہ نصاریٰ کے بعض فرقوں کا عقیدہ ہے۔

[2] سلمی الحدوث سے مراد حضورؐ ہیں اور لیلی القدم سے مراد ذات باری ہے۔

تا جمع امکان را وجوبت نہ نوشتند

مورد متعین نشد اطلاق اعم را

بلکہ بعضے جھوٹے دغابازوں نے اس بات کو خود پیغمبر خدا کی طرف نسبت کیا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا ہے " انا احمد بلا میم " اور اسی طرح ایک بڑی سی عبارت عربی بنا کر اور اس میں ایسی ایسی خرافاتیں جمع کر کے اس کا نام خطبۃ الافتخار رکھا ہے اور اس کو حضرت علی رضی کی طرف نسبت کیا ہے ، " سبحانک ھذا بہتان عظیم " اللہ سارے جھوٹوں کا منھ کالا کرے اور جس طرح نصاریٰ کہتے ہیں کہ سارے کاروبار اس جہاں کے اور اُس جہاں کے حضرت عیسیٰ کے اختیار میں ہیں اور جو کوئی ان کو مانے اور ان کی التجا کرے اس کو بندگی کی کچھ حاجت نہیں اور کچھ گناہ اس کو خلل نہیں کرتا ، اور کچھ حرام و حلال کا اس کے حق میں امتیاز کرنا ضرور نہیں وہ خدا کا سانڈھ بن جاتا ہے جو چاہے سو کرے ، حضرت عیسیٰ ؑ آخرت میں اس کو شفاعت سے بچالیں گے ، سو اسی طرح کا عقیدہ جاہل مسلمانوں کو حضرت پیغمبر کی جناب میں ہے بلکہ ان سے اتر کر اماموں کی اور اولیاء کی بلکہ ہر مشائخ کی جناب میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں ، اللہ ہدایت کرے ۔

اَخْرَجَ اَبُوْدَاوٗدَ عَنْ مُطَرِّفِ	مشکوۃ کے باب المفاخرۃ میں
بْنِ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ الشِّخِّیْرِ	لکھا ہے کہ ابوداؤد نے ذکر کیا کہ مطرف
قَالَ اِنْطَلَقْتُ فِیْ وَفْدِ بَنِیْ	نے نقل کیا کہ آیا میں بنی عامر
عَامِرٍ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی	کے ایلچیوں کے ساتھ پیغمبر خدا کے
اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا اَنْتَ سَیِّدُنَا	پاس ، پھر کہا ہم نے کہ تم سردار ہو
فَقَالَ السَّیِّدُ اللّٰہُ فَقُلْنَا	ہمارے سو فرمایا کہ سردار تو اللہ ہے
وَاَفْضَلُنَا فَضْلًا وَاَعْظَمُنَا طَوْلًا	پھر کہا ہم نے کہ بڑے ہمارے ہو

فَقَالَ قُوْلُوْا قَوْلَكُمْ اَوْ بَعْضَ قَوْلِكُمْ فَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ

بزرگی میں اور بڑے سخی ہو، سو فرمایا کہ خیر اس طرح کا کلام کہو اس سے بھی تھوڑا کلام کرو اور تم کو کہیں بے ادب نہ کر دے شیطان ۔

ف :- یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بولو اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو، سو اس میں بھی اختصار ہی کرو، اور اس میدان میں منہ زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو کہ کہیں اللہ کی جناب میں بے ادبی نہ ہو جائے اب سُننا چاہئے کہ سردار کے لفظ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ وہ خود مالک مختار ہو اور کسی کا محکوم نہ ہو خود آپ جو چاہے سو کرے ، جیسے ظاہر میں بادشاہ ، سو یہ بات اللہ ہی کی شان ہے ، ان معنوں کر اس کے سوائے کوئی سردار نہیں اور دوسرے یہ کہ رعیتی ہی ہو مگر اور رعیتوں سے امتیاز رکھتا ہو کہ اصل حاکم کا حکم اول اس پر آئے اور اس کی زبانی اوروں کو پہنچے جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار ، سو ان معنوں کر ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا ، اور ہر مجتہد اپنے تابعوں کا اور ہر بزرگ اپنے مریدوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا ، کہ یہ بڑے لوگ اول کے حکم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور پیچھے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں سو اسی طرح سے ہمارے پیغمبر سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور لوگ اللہ کی راہ سیکھنے میں ان کے محتاج ہیں ، ان معنوں کر ان کو سارے جہان کا سردار کہنا کچھ مضائقہ نہیں ، بلکہ ضروریوں ہی جاننا چاہئے اور ان پہلے معنوں سے ایک چیونٹی کا بھی سردار ان کو نہ جانئے ، کیونکہ وہ اپنی طرف سے ایک چیونٹی میں بھی تصرف نہیں کر سکتے ۔

أخرج البخاري عن
عائشة أنها اشترت
نمرقة فيها
تصاوير فلما رآها
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قام على الباب
فلم يدخل فعرفت في
وجهه الكراهة فقلت
يا رسول الله أتوب إلى الله
وإلى رسوله ماذا أذنبت
فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما بال هذه
النمرقة قالت قلت اشتريتها
لك لتقعد عليها وتوسدها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن أصحاب هذه الصور
يعذبون يوم القيامة و
يقال لهم أحيوا ما خلقتم
وقال إن البيت الذي
فيه الصورة لا تدخله
الملائكة۔

مشکوٰۃ کے باب التصاویر میں
لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر کیا کہ بی بی
عائشہؓ نے نقل کیا کہ انہوں نے خریدا
ایک غلیچہ کہ اس میں تصویریں
تھیں، پھر جب اس کو دیکھا پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے، دروازہ پر کھڑے
ہو گئے اور اندر نہ گئے، سو پہچانی میں نے
ان کے چہرے پر ناخوشی کہا میں نے
یا رسول اللہ میں توبہ کرتی ہوں اللہ اور
اللہ کے رسول کے روبرو کیا گناہ
کیا میں نے، سو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ
کیسا ہے یہ غالیچہ، کہا میں نے کہ تمہارے
لیے خریدا ہے میں نے کہ اس پر بیٹھو اور
اس کا تکیہ بناؤ سو پیغمبر خدا نے فرمایا
کہ ان تصویروں والے قیامت کے
دن عذاب میں پھنسیں گے اور کہا
جائے گا ان کو کہ جان ڈالو اس چیز
میں کہ بنائی تم نے اور فرمایا کہ جس
گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے
نہیں آتے۔

ف:۔ یعنی اکثر مشرک مورتوں کو پوجتے ہیں سو اس سبب سے فرشتوں کو تصویروں سے گھن آجاتی ہے اور پیغمبروں کو بھی ان سے نفرت ہے اور ان کے بنانے والوں پر عذاب ہوگا کہ بت پرستی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعضے جاہل لوگ پیغمبر کی یا اماموں کی یا اولیاؤں کی یا اپنے پیروں کی تصویروں کی تعظیم کرتے اور اپنے پاس برکت کے لیے رکھتے ہیں سو محض گمراہ ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے اور پیغمبر اور فرشتے ان سے بیزار ہیں بلکہ سب تصویروں کو ناپاک سمجھ کر گھر سے دور کیجیے کہ پیغمبر بھی خوش ہوں اور فرشتے بھی اس گھر میں آویں اور ان کے قدم سے گھر میں برکت پھیل جائے۔

اَخْرَجَ الْبَیْهَقِیُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِیًّا اَوْ قَتَلَهٗ نَبِیٌّ اَوْ قَتَلَ اَحَدَ وَالِدَیْهِ وَالْمُصَوِّرُوْنَ وَعَالِمٌ لَمْ یَنْتَفِعْ بِعِلْمِهٖ۔	مشکوٰۃ کے باب التصاویر میں لکھا ہے کہ بیہقی نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس نے نقل کیا کہ سنا میں نے پیغمبر خدا سے کہ فرماتے تھے کہ سب لوگوں سے بڑا عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہے کہ اس نے کسی نبی کو مارا یا اس کو کسی نبی نے مارا یا اس نے کسی اپنے ماں باپ کو مارا اور تصویر بنانے والوں کو اور اس عالم کو کہ اس کو اس کے علم سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔

ف:۔ یعنی تصویر بنانے والا بھی ان بڑے بڑے گنہگاروں میں داخل ہے یہاں سے تصویر بنانے کا گناہ سمجھا چاہیئے کہ یزید و شمر نے تو پیغمبر کو نہیں مارا بلکہ پیغمبر کے

نواسے کو اور امام وقت کو کہ پیغمبر کا نائب تھا اور تصویر بنانے والے کو خود پیغمبر کے قاتل کا سا گناہ ہے تو وہ یزید اور شمر سے بھی بدتر ہے۔

اَخْرَجَ الشَّیْخَانِ عَنْ اَبِیْ	مشکوٰۃ کے باب التصاویر میں لکھا
ھُرَیْرَۃَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ	ہے کہ بخاری و مسلم نے ذکر کیا کہ ابوہریرہؓ
اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ	نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا سے سنا میں
یَقُوْلُ قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَمَنْ	نے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَھَبَ	کہ کون زیادہ بے ادب ہوگا اس
یَخْلُقُ کَخَلْقِیْ فَلْیَخْلُقُوْا	شخص سے کہ ارادہ کرے کہ پیدا کرے
ذَرَّۃً اَوْ لِیَخْلُقُوْا حَبَّۃً	جیسے میں پیدا کرتا ہوں سو بھلا ایک
اَوْ شَعِیْرَۃً ۔	ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جو تو پیدا
	کر لیں ۔

ف :- یعنی تصویر بنانے والا پردے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس کی مثل بنانے کا ارادہ کرتا ہے سو بڑا بے ادب ہے اور یہ اس کا صریح جھوٹ ہے کیونکہ ایک دانہ کے بنانے کا بھی مقدور نہیں محض نقل کا ڈھتا ہے

اَخْرَجَ رَزِیْنُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ	مشکوٰۃ کے باب المفاخرۃ میں
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ	لکھا ہے کہ رزین نے ذکر کیا کہ انسؓ
عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنِّیْ لَا اُرِیْدُ اَنْ	نقل کیا کہ فرمایا پیغمبر خدا نے کہ
تَرْفَعُوْنِیْ فَوْقَ مَنْزِلَتِیَ الَّتِیْ	بے شک میں نہیں چاہتا کہ بڑھا دو
اَنْزَلَنِیْھَا اللّٰہُ تَعَالٰی اَنَا	تم مجھ کو زیادہ اس مرتبہ سے کہ اللہ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰہِ	نے بخشا ہے مجھ کو تو میں وہی محمد ہوں

وَرَسُوْلُهٗ ۝ بیٹا عبداللہ کا کر اللہ کا بندہ ہی ہوں
اور اس کا رسول ۔

ف :- یعنی جیسے اور سردار اپنی تعریف میں مبالغہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں سو پیغمبر اُن سے نہ تھے کیونکہ اور سرداروں کو مبالغہ کرنے والوں کے دین سے کچھ کام نہیں ہوتا خواہ درست ہو رہے خواہ بگڑ جائے اور پیغمبر خدا اپنی امت کے بڑے مربی شفیق تھے اور ان پر بہت مہربان اور رات دن ان کو اپنی امت کے دین ہی درست کرنے کا فکر تھا[1] سو جب انہوں نے معلوم کیا کہ میری امت کے لوگ مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور بہت احسان مند، اور یہ دستور ہے کہ جب کسی کو کسی کی محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کے خوش کرنے کو اس کی تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور جو کوئی پیغمبروں کی تعریف میں حد سے بڑھے گا تو خدا ہی کی بے ادبی کرے گا اور اس سے اس کا دین بالکل برباد ہو جائے گا اور پیغمبر کا اصل دشمن بن جاوے گا سو اسی لیے فرمایا کہ مجھ کو مبالغہ خوش نہیں آتا، سو میرا نام محمدؐ ہے، نہ اللہ نہ خالق نہ رزاق اور سب آدمیوں کی طرح اپنے باپ ہی سے پیدا ہوا ہوں، اور بندہ ہی ہونا میرا ظاہر، مگر اور سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے واقف ہوں اور لوگ غافل، سو ان کو اللہ کا دین مجھ سے سیکھنا چاہیئے، سو اے مالک ہمارے اپنے ایسے پیغمبر رحیم و کریم پر ہزاروں درود و سلام بھیج اور انہوں نے جیسا ہم سے جاہلوں کو دین کے سکھانے میں حد سے زیادہ کوشش کی سو تو ہی اس کوشش کی قدردانی کر کہ ہم تو ایک عاجز بندے ہیں محض بے مقدور سو جیسا تو نے اپنے فضل سے

---

[1] اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۔ (کہف)

ہم کو شرک و توحید کے معنی خوب سمجھائے اور لا الہ الا اللہ کا مضمون خوب تعلیم کیا
اور مشرک لوگوں میں سے نکال کر موحّد پاک مسلمان بنایا اسی طرح اپنے فضل سے بدعت
و سنت کے معنی خوب سمجھا اور محمد رسول اللہ کا مضمون خوب تعلیم کر اور بدبختی بدمذہبوں
میں سے نکال کر سنّی پاک مُتّبع سنت کا کر۔ آمین یا رب العالمین،

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

جماعت اہل حدیث کا خلفائے راشدین سے اختلاف

(از محمد پالن حقانی گجراتی)

کتاب کا موضوع کتاب کے نام سے ظاہر ہے کتاب میں وہ احادیث نقل کی گئی ہیں جن پر حضرات صحابہ کرامؓ عمل کرتے تھے اور موجودہ عمل بلحدیث کا دعویٰ کرنے والے اختلاف کرتے ہیں۔

جماعت اہل حدیث کا اہل سنت سے اختلاف

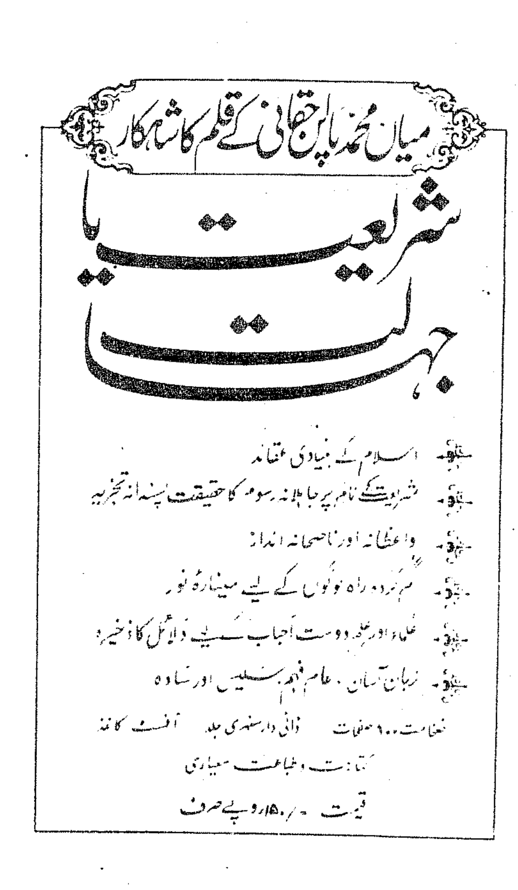
(از محمد پالن حقانی گجراتی)

اس کتاب میں فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت جماعت جس کے متعلق آپ ﷺ نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے اس جماعت سے نام نہاد اہل حدیث کا اختلاف بیان کیا گیا ہے۔

قرآن و حدیث اور مسلک اہل حدیث

(از محمد پالن حقانی گجراتی)

قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والا فرقہ نام نہاد اہل حدیث کے اصلی چہرہ کو اس کتاب میں بے نقاب کر دیا ہے۔ اہل حدیث کا نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہے اور نہ حدیث سے بلکہ یہ انگریز کا پیدا کردہ گروہ ہے جو انگریز کا حق نمک ادا کرنے کے لئے اسلام اور مسلمانوں میں اختلاف کو پھیلا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی قوت کمزور ہو جائے اور انگریز ہزاروں میل دور بیٹھ کر مسلمانوں کو غلام بنا کر اپنی من مانی کرتا رہے۔

میاں محمد یاسین حقانی کے قلم کا شاہکار
شریعت یا جہالت
اسلام کے بنیادی عقائد
شریعت کے نام پر جاہلانہ رسوم کا حقیقت پسندانہ تجزیہ
واعظانہ اور ناصحانہ انداز
گم کردہ راہ لوگوں کے لیے مینارۂ نور
علماء اور طلبہ دوست احباب کے لیے دلائل کا ذخیرہ
زبان آسان، عام فہم، سلیس اور سادہ
ضخامت ۶۰۰ صفحات ڈائی دار سنہری جلد آفسٹ کاغذ
کتابت و طباعت معیاری
قیمت -/۱۵۰ روپے صرف

راہِ اعتدال

- تقلید کی حقیقت، ضرورت، احادیثِ نبوی ﷺ اور آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کا ثبوت
- سلفِ صالحین کا اس پر تعامل اور ترکِ تقلید کے نقصانات
- محدثین و فقہاء، اہل اللہ اور سلفِ صالحین کی نظر میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا درجہ و مقام

نیز غیر مقلدین کی طرف سے اُٹھائے جانے والے مشہور مسائل (یعنی)

- امام کے پیچھے قرأت فاتحہ ○ آمین ○ رفع یدین
- ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ
- مردوں اور عورتوں کے طریقۂ نماز میں فرق
- مساجد اور عیدگاہوں میں خواتین کی آمد
- مصافحہ کا مسنون طریقہ
- ایک مجلس کی تین طلاقیں وغیرہ کا منصفانہ جائزہ

جدل اور مناظرہ کی بجائے نصح و موعظت کا اُسلوب اور عام فہم زبان

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
شیخ الحدیث، دار العلوم سبیل السلام حیدرآباد